

فیوض الرحمن

اردو ترجمہ

تفسیر روح البیان

پارہ نمبر ۳

تالیف

عاتقہ المفسرین وقدوة ارباب الحقيقة والیقین فریدانہ و قطب نامہ منبع جمیع العلوم مولانا مولیٰ الرحمہ الشیخ

اسماعیل حقی البر و شہنوی قدس سرہ العالی

المتوفی ۱۱۳۷ھ

ترجمہ

شیخ التفسیر والحديث الحاج حضرت مولانا محمد فیض احمد اویسی رضوی

مکتبہ اویسیہ رضویہ سیدانی روڈ میہا و پور

ناشر

نام کتاب _____ فیض الرحمن اور ترجمہ فیض البیان ۳
 مصنف _____ علامہ اسماعیل حق رندیس سرہ العزیز
 مترجم _____ علامہ محمد فیض احمد ایسی رضوی
 سن طباعت _____ ۱۴۰۲ھ / ۱۹۸۳ء
 مکتبہ _____ حاجی چوہدری شائق محمد خاں رحمۃ اللہ علیہ
 ناشر _____ مکتبہ اویسہ رضویہ بہاولپور

شکریہ و شکوہ ! محمد عطا الرسول ایسی رضوی غفرلہ عرض گزار ہے کہ ہم ان احباب کے شکریہ
 گزار ہیں جو تفسیر فیوض الرحمن اہلک ہماری مطبوعات کی اغلاط سے آگاہ فرماتے ہیں اور ان سے
 شکوہ ہے جو اطلاع دیئے بغیر غلط پراسپیکٹڈ کرتے ہیں بلکہ بعض دوست تو اپنے مابیناموں
 میں شائع کرتے ہیں یہ ان کی زیادتی ہے اور عند اللہ جرم عظیم۔

اہل ! امکان بشر پر ہم تصحیح کر کے تفسیر فیوض الرحمن و دیگر مطبوعات شائع کرتے ہیں
 اگر علمی و فلفلی اغلاط نظر آئیں تو ہمیں آگاہ فرمائیں تاکہ ہم دوسرے ایڈیشن میں صحیح کر کے شائع
 کر سکیں۔ اس طرح آپ کو اجر و ثواب اور قارئین کو صحیح مطلب پڑھنے کا ذوق نصیب ہوگا۔

۱۷۱ (۱۷۱) ۱۷۱

$$\frac{79}{4} = \text{صودا و علم ستری}$$

$$\frac{112}{3} = \text{اما اگر از این دو عدد یکدیگر را بکشد}$$

$$\frac{136}{3} = \text{چنانکه با این دو عدد اگر یکدیگر را بکشد}$$

(دعای و شری)

$$\frac{171}{5} = \text{خارج از این دو عدد}$$

$$\frac{12}{3} = \text{اینکه به الله گفته است}$$

فہرست پارہ نمبر ۳

- ۱۔ عربیہ ثلاثہ الرسول
۲۔ تفسیر طائمانہ ثلاثہ الرسول
۳۔ مسند انبیاء و شرائع مختلف
۴۔ باعتبار اصول واحد
۵۔ شبہ معراج انبیاء علیہم السلام
۶۔ تفسیر طائمانہ و آیتانہ
۷۔ بن مریم
۸۔ تفسیر و لو شاء اللہ ما قلنا
۹۔ عربیہ ثلاثہ یا ایہا الذین
۱۰۔ اصنوا انفقوا مع ترجمہ اردو
۱۱۔ تفسیر طائمانہ یا ایہا الذین
۱۲۔ آمسوا
۱۳۔ مذکورہ آیت کی تفسیر صوفیانہ
۱۴۔ تحفہ اللہ لہذا اللہ الہو الحی
۱۵۔ العقیق
۱۶۔ ترجمہ لفظ اللہ
۱۷۔ قطب الاقطاب کی تفسیر
۱۸۔ معجون صوفیہ کا رو
۱۹۔ البیوم کی تحقیق اور فوائد
۲۰۔ المحی العقیق اسم اعظم
۲۱۔ شان و اعتبار مصطفیٰ
۲۲۔ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم
۲۳۔ تفسیر لاتاخذہ سنتہ
۲۴۔ ولا متوہ
۲۵۔ دو شاگردوں کا منظرہ
۲۶۔ حضرت بلال کے نامعلوم شمار
۲۷۔ تفسیر طائمانہ من ذلک اللہ
۲۸۔ یشتم
۲۹۔ مقام محمود سے شفاعت ملو
۳۰۔ احادیث شافعیہ
۳۱۔ تفسیر صلحہ ما بین
۳۲۔ امیر بہیم
۳۳۔ علم طائمانہ کا ثبوت و احوال
۳۴۔ کے دلائل
- ۳۵۔ ہمارے غی علیہ السلام کے
۳۶۔ علوم کو کیا کہتا
۳۷۔ علم جو کہ اور علم الہی
۳۸۔ کے متعلق عقیدہ
۳۹۔ تفسیر طائمانہ واضح
۴۰۔ کد سیدہ الملوک
۴۱۔ کرمی کا قول و عرض اور
۴۲۔ دیگر معلومات
۴۳۔ تفسیر طائمانہ و لا یؤذون
۴۴۔ حفظہما
۴۵۔ فضائل آیتہ العسی
۴۶۔ اسم اعظم کی دلیل از حدیث تشریف
۴۷۔ آیتہ العسی کے احوال و وفات
۴۸۔ حکایت عجیبہ
۴۹۔ تفسیر طائمانہ لا اکرؤا فی الدین
۵۰۔ شان نزول
۵۱۔ تفسیر صوفیانہ
۵۲۔ تفسیر طائمانہ اللہ علی
۵۳۔ الذین آمسوا
۵۴۔ مومنین کے یمن کردہ
۵۵۔ رکوع عربی آخر فقرہ
۵۶۔ اے الذین حاجہ الی
۵۷۔ مع ترجمہ اردو
۵۸۔ تفسیر طائمانہ العشر
۵۹۔ فرد کا تعارف
۶۰۔ اذ قال ابداہم الی التفسیر
۶۱۔ آیت مذکورہ کی تفسیر صوفیانہ
۶۲۔ تفسیر طائمانہ و لا اکرؤا فی الدین
۶۳۔ علی قدسیتہ
۶۴۔ واقعہ آیت کی تفصیل
۶۵۔ و انظروا الی حمارک
۶۶۔ کی تفسیر
۶۷۔ عزیر علیہ السلام کی فکر و الہی
۶۸۔ کے حالات
۶۹۔ تفسیر طائمانہ و اذ قال ابداہم
۷۰۔ رب ارنی
- ۷۱۔ فتح ذریعۃ من الطیور
۷۲۔ کی تفسیر
۷۳۔ اربعۃ من الطیور کا
۷۴۔ عجیب و غریب معنی
۷۵۔ آیات مذکورہ کی تفسیر صوفیانہ
۷۶۔ عربیہ ثلاثہ الذین
۷۷۔ بیفتقون اموالکم مع ترجمہ اردو
۷۸۔ صدقات و طریقت کے فضائل انار
۷۹۔ امارت
۸۰۔ حکایت شفاعت عمر بن عبد العزیز
۸۱۔ منعم
۸۲۔ تفسیر طائمانہ الذین بیفتقون
۸۳۔ آیت کے شان نزول کے
۸۴۔ مستند و واقعات
۸۵۔ حضرت خلیل علیہ السلام کی
۸۶۔ سخاوت کا نزول فقرہ
۸۷۔ تفسیر طائمانہ قول و معروف
۸۸۔ بادشاہ کی ریکڑ کی حکمت
۸۹۔ تفسیر طائمانہ یا ایہا الذین
۹۰۔ لا یفتقروا
۹۱۔ ریا کی وعید
۹۲۔ تفسیر طائمانہ و مثل الذین
۹۳۔ بیفتقون
۹۴۔ صدق کی عجیب فضیلت
۹۵۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ
۹۶۔ تفسیر طائمانہ آیات و ذکر الہی
۹۷۔ مومن و منافق کے درمیان موازنہ
۹۸۔ ربا کے مال و وسائل و احکام
۹۹۔ شیطان کے دوست و دشمن
۱۰۰۔ صاحب روئے البیان کا باب
۱۰۱۔ مال و ذکر
۱۰۲۔ عربیہ ثلاثہ یا ایہا الذین
۱۰۳۔ اصنوا انفقوا مع ترجمہ اردو
۱۰۴۔ تفسیر طائمانہ یا ایہا الذین
۱۰۵۔ آمسوا
- ۱۰۶۔ صدقات کے طریقے
۱۰۷۔ غشائے احوال
۱۰۸۔ تفسیر و ما انفقتم من
۱۰۹۔ نفقۃ
۱۱۰۔ پوشیدہ کر کے صدقہ دینا کا رسم
۱۱۱۔ کرشمے افضل ہو گئے چند روزہ
۱۱۲۔ حدیث شریف سات بندہ سبیل
۱۱۳۔ مایہ رحمت میں جگہ ملے گی
۱۱۴۔ شیطان سے جہاد کا نمونہ
۱۱۵۔ تفسیر طائمانہ لیس علیک
۱۱۶۔ ہدایہ
۱۱۷۔ عربیہ ثلاثہ الذین
۱۱۸۔ بیفتقون اموالکم مع ترجمہ
۱۱۹۔ تفسیر طائمانہ الذین بیفتقون
۱۲۰۔ چھ چیزیں چھ چیزوں میں سے ہیں
۱۲۱۔ ہوتی ہیں
۱۲۲۔ تفسیر طائمانہ یا مالون الی الزین
۱۲۳۔ حکایت قرضہ دران
۱۲۴۔ تفسیر یا ایہا الذین اصنوا
۱۲۵۔ قرعہ دینے کے فضائل
۱۲۶۔ تمام آسمان کتب کا خلاصہ
۱۲۷۔ رکوع اللہ مافی السعوت
۱۲۸۔ و ما فی الارض مع ترجمہ اردو
۱۲۹۔ تفسیر طائمانہ مافی السموت
۱۳۰۔ تفسیر طائمانہ آمن الرسول
۱۳۱۔ تفسیر صوفیانہ آیت مذکورہ
۱۳۲۔ معرفت الہی کے ابواب
۱۳۳۔ شیخ کا دل کے علامات
۱۳۴۔ تفسیر طائمانہ لا یفتقن اللہ
۱۳۵۔ سورہ البقرہ آخر آیت کے فضائل
۱۳۶۔ حکایت ابو بلترہ مالک بن ابی بلترہ
- ۱۳۷۔ سورہ آل عمران کے کتبہ اول کی
۱۳۸۔ منسبہ لیس ترجمہ

تِلْكَ الرُّسُلُ

تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ
بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ ۖ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ
الْقُدُّوسِ ۖ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَفْتَكَلُ الَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا
جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَاتُ وَلَكِنْ اخْتَلَفُوا فَيَنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ ۖ وَلَوْ شَاءَ
اللَّهُ مَا أَفْتَكَلُوا وَلَكِنْ اللَّهُ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ۝

ترجمہ : یہ پیغمبر ہیں جن میں ہم نے ایک دوسرے پر فضیلت بخشی ان میں بعض وہ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے (بلا واسطہ) گفتگو فرمائی اور بعض وہ ہیں جن کے درجات بلند فرمائے اور ہم نے مریم کے بیٹے عیسیٰ (علیہ السلام) کو کھلی نشانیاں عطا فرمائیں اور پاکیزہ روح سے اس کی مدد فرمائی اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان کے بعد والے آپس میں نہ لڑتے بعد اس کے کہ ان کے ہاں کھلی نشانیاں آچکیں لیکن انھوں نے اختلاف کیا ان کے بعض تو ایمان پر رہے اور بعض کافر ہو گئے اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو وہ نہ لڑتے لیکن اللہ تعالیٰ جو چاہے کرتا ہے۔

تِلْكَ الرُّسُلُ، اس جماعت کی طرف اشارہ ہے جس میں مجددان کے ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ پس لام الرسل میں استغراق کی ہوگی۔ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، بایں طور کہ اس کے بعض کو ایک الٰہی مشیت کے ساتھ مفضول کیا کہ اس کے غیر میں نہیں ہے۔ (سوائے ہمارے نبی علیہ السلام کے) عقیدہ : تمام انبیاء علیہم السلام نبوت میں برابر ہیں کیونکہ وہ ایک شے ہے اس میں کسی قسم کی فضیلت نہیں ہے البتہ باعتبار درجات و رجات

ایک دوسرے سے افضل ہیں کہ اس درجہ کو وہ سراسر نبی علیہ السلام نہیں پہنچا مثلاً غفلت ہو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نصیب ہوئی وہ کسی دوسرے کو میسر نہ ہوئی اسی طرح حضرت داؤد علیہ السلام کو ملک اور نبوت اور خوش الحالی عطا ہوئی وہ کسی دوسرے کو نہ ملتا اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع جن وانس اور پرندے پرندے سخی کہ ہوا بھی زیر فرمان ہوئی۔ جو ان کے والد کو یہ مرتبہ نہ ملا۔ اسی طرح ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث الی الجن والانس ہیں اور ان کی شریعت تمام ادیان کی مانع ہے لیکن یہ درجہ کسی کو حاصل نہ ہوا۔

فت : بعض ان میں سے ایسے (نبی) ہوتے کہ جنہوں نے اپنی امت کو توحید الافعال کی طرف بالفعل بلایا اور توحید الصفات و الذات کی طرف بالقوہ۔ بعض ان میں سے ایسے تھے کہ جنہوں نے توحید الصفات کی طرف بھی بالفعل بلایا اور توحید الذات کی طرف بالقوہ۔ اور بعض ان میں سے ایسے بھی تھے کہ جنہوں نے توحید الذات کی طرف بھی بالفعل بلایا، یہ ابراہیم علیہ السلام تھے اسی لیے کہ توحید کے قطب تھے۔ کیونکہ دیگر انبیاء علیہم السلام مبداء و معاد اور ذات احدیہ (جو کہ بعض صفات کے ساتھ موصوف ہے) کی طرف بلاتے۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام ذات الہیہ احدیہ کی طرف بلاتے تھے اسی لیے ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی تابعداری کا حکم ہوا جیسا کہ فرمایا،

و اد حینا الیٰ ذٰلک ان اتبع ملتہ ابراہیم خلیفہ۔

لیکن یہ تابعداری باعتبار اجمال کے ہے نہ کہ باعتبار تفصیل کے۔ کیونکہ تفصیل کے ساتھ صفات کی تفصیل کے متحمل صرف ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں اس لیے خاتم الانبیاء ہوائے آپ کے اور کوئی نہیں ہے۔

مسئلہ : انبیاء علیہم السلام اگرچہ درجات و دعوت میں باعتبار امتوں کے مشارب کے متفاوت ہیں لیکن وہ سب کے سب واصل اور فانی فی اللہ اور باقی باللہ ہیں کیونکہ ولایت نبوت سے پہلے ہے کیونکہ جہاں ولایت کے درجات کا انتہا ہوتا ہے وہاں سے نبوت کی ابتداء ہوتی ہے۔ گویا نبوت کی بنا و ولایت پر ہے اور ولایت فنا فی اللہ و بقا باللہ کا نام ہے۔ خلاصہ یہ کہ ہر نبی علیہ السلام واصل الی اللہ اور جمع مراتب توحید فی الافعال والصفات والذات کا جامع ہوتا ہے۔

مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللّٰهُ یعنی اس پر اللہ تعالیٰ کا فضل ہوا یا اس طور پر کہ اس نے بلا واسطہ کلام کیا۔ یہ موسیٰ علیہ السلام ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کے کلم (کلام کہنے والے) ہیں۔ علماء کا اختلاف ہے کہ جس کلام کو موسیٰ علیہ السلام نے سنا کیا واقعی یہ وہی کلام قدیم ازلی ہے جو جنس حروف و اصوات سے نہیں۔ (یا کچھ اور)

فت : امام اشعری اور ان کے اتباع تو فرماتے ہیں کہ یہ وہی کلام قدیم ازلی ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ جس طرح اس کی رویت (جو کہ

ہے : ہاں یہ عقیدہ ضروری ہے کہ ان تمام انبیاء علیہم السلام کے جملہ خصائص ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود تھے۔ ”انچہ ہمہ دارند تو تنہا داری“ بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ (ادیس)

کیفیت سے پاک ہے) متنع نہیں تو اس کا کلام میں ہو کہ کیفیت سے پاک ہے متنع نہیں۔

ف بعض ملحد فرماتے ہیں کہ اس کلام قدیم ازل کا سنا محال ہے اور یہ کلام جو سنا گیا یہ حروف و اصوات ہیں۔

وَرَفَعَ بَعْضُهُمْ دَرَجَاتٍ ۚ اِنَّ كَافٍ لَّكَ دَرَجَاتٍ ۚ پر فائز المرام فرمایا۔ درجات کی نصب علی نزع الی الفضل ہے یعنی ان کے ایسے درجات بلند فرمائے کہ ان کے بغیر میں نہ پائے جاتے اور اسے پیندہ و جوہ اور بڑے بڑے مراتب کی وجہ سے فضیلت بخشی۔ اس سے ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہیں کیونکہ آپ تمام انبیاء علیہم السلام سے افضل ہیں اس لیے کہ آپ کو جو آیات کثیرہ اذکر جن کی تعداد تین ہزار یا اس سے بھی زائد ہے، عطا ہوئے اور کسی نبی علیہ السلام کو نصیب نہ ہوئے بلکہ اگر کوئی اور آیت بھی آپ کو نہ ملتی تو صرف قرآن پاک ہی تمام انبیاء پر فضیلت کے لیے کافی تھا۔ کیونکہ یہ ایسا معجزہ ہے کہ رہتی دنیا تک باقی رہے گا مختلف باقی معجزات کے۔

حدیث شریف: حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں تمام انبیاء علیہم السلام سے چھ چیزوں کی وجہ سے افضل ہوں :

- ① میں جو اجمع الکلم دیا گیا ہوں۔
- ② رعب سے مجھے فائز کیا گیا۔
- ③ میرے لیے نعمتیں حلال کی گئیں۔
- ④ میرے لیے زمین کو مسجد و طور قرار دیا گیا۔
- ⑤ تمام مخلوق کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔
- ⑥ مجھے ختم الانبیاء بنایا گیا۔

تساویات بخیر میں ہے کہ ہر صاحب فضیلت کی فضیلت اس کے نور کی ضیا کے مطابق ہوتی ہے۔ اس لیے کہ رفعت فی الدرجات بقدر رفعت کے ہوتی ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا :

تفسیر صوفیانہ

وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ ۚ ذَٰلِكَ جَزَاءُ مَن سَبَقَ سَبْقًا ظَاهِرًا ۚ

نور و اہمیت کے ظل کی روشنی ہے جس قدر علم میں اضافہ ہوگا اسی قدر درجات بلند ہوں گے جیسا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج کی خبر دیتے ہوئے فرماتے ہیں :

”میں نے حضرت آدم علیہ السلام کو آسمان و دنیا میں اور یحییٰ و عیسیٰ علیہما السلام کو دوسرے اور یوسف علیہ السلام کو چوتھے اور ہارون علیہ السلام کو پانچویں پر اور موسیٰ علیہ السلام کو چھٹے پر ابراہیم علیہ السلام کو ساتویں آسمان پر دیکھا پھر آپ سرورہ المنستہر تک پہنچے“

کما قال تعالیٰ :

كَانَ قَابِ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ ۚ

اس رفعت فی الدرجہ کو قرب حضرت الہی کے نام سے موسوم کرتے ہیں اور یہ قرب اس نور علی کی قربت کی مقدار پر نصیب ہوتا ہے اور

ظلمات الوجود پر انبیاء علیہم السلام کی توحید کے انوار کے غلبات ہوتے ہیں۔ چنانچہ جب ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وحدانیت کا نور ظلمتِ انسانیہ پر غالب ہوا تو ظلمتِ انسانیہ بالکل منسحل ہو کر لاشے بلکہ انسانیت کے وجود کی ظلمت فنا ہو گئی کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جہاں و جلال کا غلبہ ہو گیا تھا اسی لیے ہر نبی کے اندر جتنی مقدار اس ظلمتِ انسانیہ سے کچھ بقایا تھی اتنی مقدار وہ آسمان در آسمان کی پرواز سے رہ گیا اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر مکان اور امکان کو طے کر کے آگے چلے گئے۔ اس لیے کہ آپ ظلمتِ موجود سے فانی اور اپنے وجود کے نور سے باقی ہو گئے تھے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو نور کے سے موسوم فرمایا۔ چنانچہ قرآن مجید میں ہے :

قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ... الخ

اس نور سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مراد ہیں اور کتاب سے قرآن مجید۔ ناظرین اس تحقیق کو غفلت نہ سمجھیں کہ انشاء اللہ یہ تحقیق اور ایسے صاف سیماں پر ظہور پائے گا اسی وجہ سے تفسیر روح البیان دوسری تفاسیر سے فانی ہے :

تفسیر عالمائے ظاہرہ مثلاً اسرار الموتی و شفاۃ مریضان اور ابرار اکبر و ابرار کاسرے سے پرندے بنانا اور غیبی خبریں اور انجیل عطا فرمائی۔

سوال : حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی افضلیت کا سبب ان معجزات کو بتانا صحیح نہیں۔ اس لیے کہ معجزات صرف انہیں سے مخصوص نہیں تھے بلکہ اور انبیاء علیہم السلام کو بھی معجزات عطا ہوتے پھر ان کی تخصیص کیسی ؟

جواب (۱) : تخصیص کی وجہ ظاہر ہے کہ یہ آیات واضح اور معجزات غیبیہ صرف عیسیٰ علیہ السلام کو مجموعی طور پر حاصل ہوئے۔ اگرچہ فرداً فرداً بعض دیگر انبیاء کرام میں بھی پائے گئے۔

(۲) تخصیص کی دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ معجزات اگرچہ عیسیٰ علیہ السلام سے مختص نہیں لیکن اس میں یہودیوں کی تحقیر مطلوب ہے کہ وہ سرے سے عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کے منکر تھے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر نہ صرف ان کی نبوت کا اثبات فرمایا بلکہ بہت بڑے معجزات کا ذکر بھی فرمایا ہے کہ وہ یقیناً نبی تھے اور ان سے فلاں فلاں معجزات بھی ظاہر ہوئے جو ان کی نبوت پر قطعی دلالت کرتے ہیں اور اس میں نصاریٰ کی بھی تردید ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں اتنا غلو کرتے ہیں کہ انہیں منصب رسالت سے نکال کر الوہیت کے درجہ تک پہنچا دیتے ہیں۔

وَأَيُّدُ اللَّهِ، اور ہم نے ان کو نفیوت پہنچائی۔ **يَرْسُوحُ الْقُدُّسُ** روح القدس سے۔ یعنی وہ روح ہو پاکیزہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے روح عیسیٰ علیہ السلام میں پھونکی تو انہیں اس روح کی بدولت نیروں سے ممتاز فرمایا کہ دیگر مخلوق کی پیدائش زو مادہ کے دو لفظوں کے اجتماع سے ہوتی ہے لیکن عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اس طرح نہیں ہوئی اس لیے کہ زوہ مرووں کی اصلااب میں ٹھہرے اور نہ ہی عورتوں کی ارحام میں۔

(فائدہ) اس تقریر پر یہ اصناف تشریف ہوگی۔

اب معنی یوں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی اول و اوسط اور آخر عمر میں جبریل علیہ السلام کے ذریعے مدد فرمائی اقل عمر میں مدد فرمائی اور اس کا بیان یوں فرمایا: وَفَنفَخْنَا فِيهِ مِنْ رَوْحِنَا۔ اور اوسط میں یوں کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بہت سے علوم سکھائے اور بہت بڑے دشمنوں سے آپ کی حفاظت فرمائی اور آخر میں یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کا ارادہ کیا تو جبریل علیہ السلام نے آپ کی مدد کی اور آسمان پر اٹھنے کے لئے گئے۔

وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا قُتِلَ الْبَنِيَّانِ مِنْ بَعْدِ هَٰذَا ۚ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ شَٰكِرًا۔ اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو لڑائی نہ کرتے وہ جو ان کے بعد ہوئے یعنی رسولوں کے بعد اور لڑائی کرنے والوں سے مختلف امتیں مراد ہیں یعنی اللہ تعالیٰ اگر ان کے عدم قتال کا ارادہ فرماتا تو وہ ایک دوسرے کو قتل نہ کرتے کہ وہ انبیاء علیہم السلام کے بیان کردہ حق پر تمام متفق ہو جاتے۔ جس کا تعلق اقتتل سے ہے۔

مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَاتُ، بعد اس کے کہ لائے ان کے پاس رسل کرام علیہم السلام معجزات و ہنما اور آیات ظاہرہ جو حقیقت حال پر وال اور ان کی تابعداری کے موجب اور ان کے طریقہ سے روگردانی سے روکنے والے اور جنگ کی طرف پہنچانے والے ہیں۔ وَلَٰكِنْ اَخْتَلَفُوا، اور لیکن وہ مختلف ہوئے یعنی وہ اللہ تعالیٰ ان کا لڑنا نہیں چاہتا اس لیے کہ ان کا آپس میں اختلاف بڑھ جائے گا۔ فَمِنْهُمْ مَّنْ اٰمَنَ، پس بعض ان میں وہ ہیں جو رسل کرام کے آیات و بیانات پر ایمان لائے اور ان پر عمل بھی کیا۔ وَمِنْهُمْ مَّنْ كَفَرًا، اور ان میں سے بعض نے ان بیانات سے کفر کیا اور کفر میں ایسے پھنسے کہ اس سے ان کا رجوع ناممکن ہوا۔ اس کی حکمت کا تقاضا یونہی ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی اس میں مشیت نہیں کہ وہ آپس میں لڑیں لیکن وہ اپنے متفقہ احوال کے مطابق لڑے۔

وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نہ چاہے ان کے لڑنے کو جو ان کی عادت بن چکی ہے کہ وہ اختلاف و اشتقاق کی وجہ سے لڑائی کے درپے رہتے ہیں۔ مَا اَقْتَتَلُوا قَتْلًا ظَالِمًا وَتَعَاوَنَ كِيْرًا ۚ لَٰكِنْ اَخْتَلَفُوْا ۚ وَلَٰكِنْ اَخْتَلَفُوْا ۚ وَلَٰكِنْ اَخْتَلَفُوْا ۚ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ جو اس کا ارادہ ہوتا ہے۔ امور و حدود اور حدیث سے منجملہ ان کے بھی ہے کہ اس کا ان کے متعلق لڑائی کا ارادہ نہیں۔ تَرْكُ قِتَالِ هٰۤؤُلَآءِ لَكُمْ فَاۤءٌ ۚ وَلَٰكِنْ اَخْتَلَفُوْا ۚ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ جو اس کا ارادہ ہوتا ہے وہ جو اس کا ارادہ ہوتا ہے نہ کوئی موجب اس کے ارادے کو مجبور کر سکتا ہے اور نہ ہی کوئی مانع اسے روک سکتا ہے۔

مسئلہ: اس سے ثابت ہوا کہ تمام حوادث اسی کی مشیت کے تابع ہیں خیر یا شر، ایمان ہو یا کفر۔

مسئلہ: اس سے معتزلہ کے غلط عقیدہ کی بھی تردید ہو گئی کہ وہ ارادہ و مشیت متعلق بہ شر کے قائل نہیں۔

حضرت امام غزالی قدس سرہ ضار و نافع کی تشریح میں لکھتے ہیں کہ ضار و نافع وہ ہے کہ اس سے خیر و شر اور نفع و ضرر صادر ہوا دہر شے اس کی طرف منسوب ہو خواہ کسی واسطے سے ہو خواہ ملائکہ اور انس و جنات

تفسیر صوفیانہ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَلْفُفُوا مِمَّا رَزَقَكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَئِعَ
 فِيهِ وَلَا خَلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ ۝ اللَّهُ لَا إِلَهَ
 إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَّةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَ
 مَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ
 أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ
 كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ۝
 لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ تَدْعُ تَبَيَّنَ الرَّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ
 وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ
 عَلِيمٌ ۝ اللَّهُ وَرَبُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَ
 الَّذِينَ كَفَرُوا أُولَٰئِكَ هُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ
 أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۝

ترجمہ: اے ایمان والو! ہمارے دیتے ہوئے سے خرچ کرو اس روز کے آنے سے پہلے جس میں نہ خرید
 فروخت ہے اور (کافروں کے لیے) نہ دوستی اور نہ سفارش اور کافر ہی ظالم ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہے اس کے سوا
 کوئی معبود نہیں خود زندہ اور اوروں کو قائم رکھنے والا ہے۔ نہ اسے اونگھ آتی ہے نہ نیند۔ اسی کا ہے جو کچھ
 آسمانوں میں اور جو کچھ زمینوں میں ہے کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کے ہاں سفارش کرے۔ وہ جانتا
 ہے جو ان کے آگے ہے اور جو ان کے پیچھے۔ اور وہ اس کے علم کو نہیں پاتے مگر جتنا وہ چاہے۔ اس کی کرسی
 میں آسمان وزمین سمائے ہوئے ہیں اور ان کی نگہبانی اسے نہیں تھکاتی اور وہی بلند می والا اور بڑائی والا
 ہے۔ دین میں زبردستی نہیں بے شک خوب جدا ہو گئی نیک راہ مگر اسی سے پس جو شیطان کو نہ ماننے اور اللہ تعالیٰ
 پر ایمان لانے تو اس نے بڑی مضبوطی سے تھامی جس کا ٹوٹنا نہیں اور اللہ تعالیٰ سميع و عليم ہے۔ اللہ ایمان والوں
 کا والی ہے انھیں تاریکیوں سے نور کی طرف نکالتا ہے اور کافروں کے والی شیطان ہیں اور انھیں نور سے
 تاریکیوں کی طرف نکالتے ہیں یہی لوگ دوزخی ہیں وہ اس میں رہیں گے۔

(یعنی صوفیہ)

کے ذریعے سے یا بلا واسطہ اس سے یہ گمان نہ کرنا کہ زبردستی طور پر مارتا یا نقصان پہنچاتا ہے اور طعام کے متعلق بھی خیال مت کرنا
 کہ وہ ذاتی طور پر سیر کرتا ہے۔ اسی طرح یہ بھی نہ سمجھنا چاہئے کہ فرشتے یا انسان یا مخلوق میں سے شک الکو اکب وغیرہ ذاتی طور پر غرور

پر قدرت رکھتے یا نفع و نقصان پہنچاتے ہیں بلکہ یہ سب کے سب اسباب اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہیں۔ ان سے وہی صادر ہوتا ہے جو اس کا حکم ہوتا ہے اور یہ سب کے سب قدرت اذلیہ کی طرف منسوب ہیں جیسے قلم کو کاتب سے نسبت ہوتی ہے یا جیسے بادشاہ کسی کو عزت یا کسی کو ذلت دے تو یہ نفع یا نقصان قلم کی جانب سے نہیں بلکہ اس سے ہے جس کے ہاتھ میں قلم ہے۔ اسی طرح ہی تمام وسائل و اسباب کا حال ہے اور یہ اعتقاد عوام کا ہے کہ جاتا ہے کہ وہ ایسے ہی سمجھتے ہیں کہ قلم کا قصور نہیں بلکہ کاتب نے جو لکھا ہے وہ اسی کے لکھنے پر مجبور تھی۔ ورد عارف باللہ تو جانتا ہے کہ یہ کاتب بھی مجبور ہے اس کا لکھنا بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہے۔ اس لیے کہ جب اس نے کاتب کو بنایا تو اس کے لیے لکھ دیا کہ اس کو اتنی قدرت ہے اور فلاں فلاں بات صادر ہوگی۔ اس میں شک کو گنجائش بھی نہیں کہ ہاتھ اور قلم کی حرکت ایسی ہی صادر ہوگی جیسے قادر و قہر کی مشیت ہے وہ اسے مانے یا انکار کرے بلکہ اس کی مجال تک نہیں کہ وہ اسے زمانے۔ اس لیے کہ قلم تو کاتب کے ہاتھ میں ہے۔ لیکن قدرت الہی کے ماتحت ہے جب یہ بات سمجھ آگئی کہ جب یہ انسان و حیوان کا حال ہے۔ پھر جمادات میں تو یہ بات زیادہ ظاہر ہے۔

ف صاحب روضہ الانبیاء فرماتے ہیں کہ مومنین اللہ تعالیٰ سے اور یہ سارے اسباب عادی ہیں۔ پس سورج اسم جی کا اور زہرہ اسم مرید کا اور عطارد اسم سقط کا اور قمر اسم قادر کا اور مشتری اسم علیم کا اور زحل اسم جواد کا منظر ہے۔
قاعدہ : اصولی اسرار چار ہیں :

حیات	①
اسلم	②
قدرت	③
ارادہ	④

اسرائیل حیات کا منظر ہے صفت اقسام اسی میں مندرج ہے اور مجریل علیہ السلام علم اور قول کا منظر ہے۔ وہ باعتبار علم کے روح القدس اور باعتبار قول کے روح الامین کہلاتا ہے۔ اسی لیے وہ حامل الوہی مقرر ہوئے اور میکائیل علیہ السلام ارادہ کا منظر ہے جو اسی میں مندرج ہے اس لیے کہ وہ ملک الارزاق ہے۔ اور عزرائیل علیہ السلام قدرت کا منظر ہے۔ اسی لیے وہ بڑے بڑے سرکشوں کی سرکوبی پر قدرت رکھتے اور انھیں موت کے گھاٹ اتارتے ہیں۔

(تفسیر آیات منہ گذشتہ)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ ۚ أَسَٰءَ إِلَٰهًا ۚ أَسَٰءَ إِلَٰهًا ۚ أَسَٰءَ إِلَٰهًا ۚ أَسَٰءَ إِلَٰهًا ۚ
تفسیر عالمانہ : کہ جو ہم نے تمہیں عطا کیا۔ یہاں پر من تبعیہ ہے یعنی بعض اس کا جو ہم نے تمہیں عطا کیا۔
سوال : ہر شے تو وہی ہے والا ہے پھر خرچ کرنے کا حکم کیوں؟

جواب: صرف خرچ کرنے کی ترغیب و تحریص کی بنا پر ہے۔

فت: اس خرچ کرنے پر زکوٰۃ واجب ہر ادبہ میا کہ مابعد کی وید دلالت کرتی ہے۔

قاعدہ: کوٰ امر و وجوب و مندوب کو شامل ہوتا ہے۔ من ابتداء غایت کے لیے ہے۔

مَنْ قَبْلُ أَنْ يَنْفِي يَوْمَئِذٍ اس سے پہلے کہ حساب اور اجزا کا وزن آئے۔ وَلَا يَنْفِي فِيهِ، اور اس دن زمین ہوگی کہ جس سے کسی کرنے والا اپنی کوتاہی کا بھر نفعساں کر سکے۔ یہ دراصل ایک سوال مقدر کا جواب ہے گویا کسی نے پوچھا کہ قیامت میں بیج ہوگی اس لیے اسے مرفوع پڑھا گیا۔ البیم یعنی استبدال المال بالمشمن، مال کو ثمن کے عوض دینا۔ وَلَا يَخْلُكُ اور نہ ہی کوئی درستی ہوگی کہ جس سے تمہارے کردار پر تمہارے دوست و رگزرا سکیں اس لیے کہ قیامت میں تمام دوستیاں منقطع ہو جائیں گی۔ ہاں اولیاء اللہ کی دوستیاں ختم نہیں ہوں گی۔

چنانچہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

”الْاِخْلَاقُ يَوْمَئِذٍ بِعَصْفِهَا لِبَعْضِ عَدُوِّ الْمُتَّقِينَ“

المخلقة یعنی المخلوقة جمعیت دوستی اور صداقت اور خلہ، کو اس لیے غفلت کستے ہیں کہ گویا وہ اعضاء میں گھس جاتی ہے یعنی اعضاء کے اندر ان کے وسط میں داخل ہو جاتی ہے اور سچے دوست کو خلیل اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کی محبت دوست کے دل پر گہرا اثر ڈالتی ہے۔

وَلَا شَفَاعَةَ لَظَّالِمِينَ اور نہ ہی کسی کی سفارش کام آئے گی کہ سفارشی پر بھروسہ کر کے یہ سمجھو کہ اس دن وہ لوگ ہماری سفارش کر کے ہمیں چھڑائیں گے۔

ازالہ وہم: جس شفاعت کی نفی کی گئی ہے یہ وہ شفاعت ہے کہ جس کی اجازت منجانب اللہ نہ ہو۔ ورنہ قیامت میں مومنین کو شفاعت کا حق حاصل ہوگا جو اپنے مقام پر دلائل سے ثابت ہے کہ انھیں شفاعت کی اجازت ہوگی۔

وَالْكَافِرُونَ اور کافرین یعنی زکوٰۃ کے تارکین (منکرین) یہاں پر تارکین کے بجائے کافرین کے لفظ میں یہی نکتہ ہے کہ انھیں تنبیہ اور تنہید ہو جیسا کہ آیت ج کے اخیر میں فرمایا: وَمَنْ كَفَرَ حَالًا لَمْ يَمْلِكْ يَمَانًا كَمَا تَقْضَىٰ وَمَنْ لَمْ يَحْصِمْ۔ اس میں دوسرا اشارہ اس طرف ہے کہ ترک زکوٰۃ کفار کا کام ہے۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

فَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لَا يَذُوقُونَ الزُّكُوتَ۔

هُمُ الظَّالِمُونَ ۝ وہی ظالم ہیں یعنی یہ وہی ہیں جنھوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا۔ زکوٰۃ کے ترک سے اپنے نفسوں کو عذاب کے دہانے پر کھڑا کر کے اور مال کو بے جا خرچ کر کے مال کو ضائع کر دیا۔

زکوٰۃ اگر مذہبی اذرت زداده سے
علاج کے کفایت کا نرا وار الکی

ترجمہ: اللہ تعالیٰ کے دیئے ہوئے مال سے اگر زکوٰۃ زدو گئے۔ اس کا علاج کیا کروں جب کہ ایسی بیماری کا علاج آگ سے
داغنے کے سوا اور کوئی نہیں۔

تفسیر صوفیانہ
امام راجب رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کو اپنی دی ہوئی نعمتوں سے خرچ کرنے کا
حکم دیا۔ خواہ وہ نعمتیں نفسیہ ہوں یا بدنیہ جو اعضاء سے تعلق رکھتی ہیں۔ اگرچہ بظاہر اور عرفاً یہ حکم مالی خرچ کرنے کے
لیے ہے لیکن اس سے نفس و بدن کو خرچ کرنا بھی مراد ہوتا ہے جو کہ انھیں اعدائے دین اور خواہشات نفسانیہ و دیگر عبادات پر خرچ
کیا جاتا ہے اور چونکہ دنیا کمائی اور آزمائش کا گھر ہے اور آخرت ثواب و جزا کا گھر ہے اور آخرت میں انسان کو ایسی باتوں سے نفع حاصل
کرنے کا کوئی چارہ کار نہ ہوگا۔ اس لیے ان تینوں کا ذکر کر کے اس کی آزمائش کی گئی ہے۔ اس لیے کہ انہی تینوں سے انسان اپنے مشائخ
کما کہ بہرہ مند ہوتا ہے مثلاً:

- ① معاوضہ کے طور پر فائدہ پانا۔ یہ بیع سے ہوتا ہے۔
- ② یاری دوستی سے شے حاصل کرنا اور وہ یاری و دوستی ایک دوسرے کو ہدایا و تحائف کے ذریعہ قائم کی
جاسکتی ہے۔

③ جوہر کی معاوضت سے مفید کو پایا جاسکتا ہے جسے سفارش سے تیز کیا جاتا ہے۔

اسی طرح عدالت کے مجمل طور پر تین مراتب ہیں:

① عدالت انسان کے اپنے نفس کے مابین۔

② عدالت عام لوگوں کے مابین۔

③ عدالت انسان اور اللہ تعالیٰ کے مابین۔

اسی طرح ظلم کا بہت بڑا مرتبہ کفر ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا: وَالْكُفْرُ مِنْ هَٰذَا الظُّلْمِ إِنَّ ظُلْمَهُمْ فِيهِمْ عَذَابٌ
کے مستحق ہیں۔ اس لیے جب یہ صفت علی الاطلاق ہو تو اس سے کفار ہی مراد ہوتے ہیں کسی دوسرے کے مراد لینے کا وہم تک بھی نہیں ہوتا۔
سبق: انسان کو چاہئے کہ وہ اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے انفاق و احسان میں پوری جدوجہد کرے۔

حکایت: زمانہ سابق میں ایک عابد تھا شیطان نے اسے گمراہ کرنے کا بڑا روز لگایا لیکن ناکام رہا۔ ایک دن شیطان نے انھیں
کہا کہ آپ کو پتہ ہے کہ میں نبی آدم کو کس طرح گمراہ کرتا ہوں۔ انھوں نے فرمایا: ہاں، لیکن وہ عمل بھی بتائیے کہ جس کے
ذریعے تو انھیں گمراہ کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ شیطان نے کہا: وہ یہ باتیں ہیں:

- ① حدۃ
- ② سکر

چونکہ انسان فطرۃً بخیل واقع ہوا ہے اس لیے میں سب سے پہلے اس کی نظروں میں اسے اس کا مالِ قبل رکھتا ہوں۔ پھر اسے لوگوں کے مال میں رغبت دلاتا ہوں۔ اگرچہ وہ لوہے سے بھی زیادہ سخت ہو تب بھی میں اسے نرم کر کے ایسے نچاتا ہوں جیسے بچے گیند کو۔ وہ اتنا بڑا کامل کیوں نہ ہو کہ اس کی دعا سے مردے بھی زندہ ہو جاتے ہوں تب بھی اس کے گمراہ کرنے میں ہم نوا ہوں نہیں ہوتے۔ پھر جب وہ دنیا کے نشہ میں بھنس جاتا ہے پھر ہم اسے ہر شہوت کی طرف منکھچ کر لے جاتے ہیں۔ جیسے بکری کو کانوں سے پکڑ کر مرضی کے مطابق ہر جگہ لے جایا جاسکتا ہے۔ (کذا فی اکام المر جان)

حکایت ۱ امام محمد بن اسماعیل بخاری رحمہ اللہ نقل فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام سے فرمایا کہ اگر میں تجھیں دنیا میں اہل دنیا بنا کر بھیجتا تو تو کسی اطاعت بجالاتا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کی، یا اللہ! تو ہی خوب جانتا ہے۔ لیکن میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اگر تو مجھے دنیا میں اہل دنیا بنا کر بھیجتا تو میں یہ عمل کرتا:

① خرچ و اخراج میں عیالدار کی مدد

② مخلوق کے عیوب و ذنوب کی پردہ داری۔ یہاں تک کہ ان کے عیوب و ذنوب کو تیرے سامنے اور کوئی نہ جانتا۔

③ پیاسے کو سیر کے پانی پلاتا۔ (کذا فی روضۃ العلماء)

شیخ سعدی قدس سرہ نے فرمایا ہے

۱۔ چوں خود را قوی حال بینی و غرض

بشکرانہ بار صیغمان بکش

۲۔ اگر خود ہمیں صورتی چوں طلم

بمیری و است بمرود چو جسم !

۳۔ اگر پرورانی درخت کرم

بر نیک نامی خوری لا بجرم

ترجمہ ① جب تم اپنے آپ کو قوی اور خوشحال پاؤ تو شکر ادا کے طور پر ضعیفوں کا برہمہ اٹھاؤ۔

② اگر تم اسی طریقہ پر استقامت کرو گے تو مرنے کے بعد تیرا نام زندہ رہے گا۔

③ اگر تم کرم کے درخت کی پرورش کرو گے تو اس سے نیک نامی کا پھل کھاؤ گے۔

اللہ، اللہ تعالیٰ کے ننانوے اسماء میں ان میں بھی اسمِ اعظم ہے اس لیے کہ یہ اسم ذات جامع

الصفات الالہیہ پر دلالت کرتا ہے۔ یہاں تک کہ کوئی صفت بھی اس کے احاطہ سے باہر نہیں ہوتی۔ اس

کے سوا باقی اسماء ہر ایک اپنے انہی معنوں پر دلالت کریں گے جن کے لیے انہیں وضع کیا گیا ہے مثلاً علیم علم پر قادر قدرت

تفسیر عالمائے

یا فعل پر وغیرہ وغیرہ۔ علاوہ انہیں یہ اسم اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخصوص ہے کہ سوائے اسی کے کسی اور پر اس کا اطلاق نہیں ہوتا۔ نتیجتاً نہ مجازاً بخلاف باقی اسماء کے کہ ان پر غیر کا بھی اطلاق ہوتا ہے مثلاً قادر، عظیم اور رحیم جیسے اللہ تعالیٰ کے اسماء ہیں۔ اس کی مخلوق میں بہتوں پر ان کا اطلاق ہوتا ہے۔

سبق سالک کو چاہئے کہ اسے اسی اسم کی طرف خصوصی توجہ ہو۔ یعنی اس میں محض وہ کہ اس کے دل میں صرف یہی اسم ہوا اور اس کے دل کی توجہ بھی اسی اسم کی طرف اتنی ہو کہ ماسوا کی طرف اس کا دھیان بھی نہ جائے۔ اور نہ ہی اس کے غیر کی طرف التفات ہو اور نہ ہی اس کے ماسوا سے کوئی امید اور خوف و خطر ہو اگر ڈر ہو تو صرف اسی سے۔ اور یہ کیوں نہ ہو جب کہ اس اسم سے سمجھا جاتا ہے کہ صرف وہی ذات موجود و حقیقی اور حقیقی ہے۔ اس کا ماسوا، فانی و ہالک و باطل ہے۔ ہاں اگر کسی کو کچھ حاصل ہے تو اس سے۔ سالک سب سے پہلے اپنے آپ کو فانی و ہالک اور مٹا ہوا سمجھے جیسے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو دیکھ کر فرمایا کہ عرب میں جتنے بشارت لے اشد کہ میں سب سے زیادہ بہتر و اعلیٰ وہ شعر ہے جو لبید نے کہا۔

ع الا کل شی ما خلا اللہ باطل

(خبردار! اللہ تعالیٰ کے ماسوا باقی ہر چیز سے لاشیء ہے۔)

اسم اللہ میں بہت بڑے ایسے فوائد ہیں جو اس کے سوا دوسرے اسماء الہیہ میں نہیں مثلاً اس اسم میں کسی حرف الجوابہ در اسم اللہ کو اگر دو تونے میں کسی قسم کا خلل واقع نہیں ہوتا۔ بخلاف دوسروں کے کہ ان میں کسی حرف کے گرنے سے مٹے بگڑ جاتا ہے۔ چنانچہ اگر لفظ اللہ سے الف گرایا جائے تو اللہ بنتا ہے۔ اسی طرح سے معنی نہ بگڑا جب کہ قرآن مجید میں آیا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

”لَهُ مَلِكُ الْمَمَلَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ“

اسی طرح میری ہی لام گرانے سے بھی معنی نہیں تبدیل ہوتا کیونکہ اس کے بعد کہ بیج جاتا ہے اور لہ کا اطلاق قرآن مجید میں موجود ہے مثلاً اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

”لَهُ مَلِكُ الْمَمَلَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ“

اسی طرح اگر دوسری لام مخدوف ہو تو بھی فرق نہیں پڑتا۔ اس لیے کہ کا بھی اللہ تعالیٰ کے لیے مستقل ہے کیونکہ وہ ضمیر ہے اور اس کا مرجع اللہ تعالیٰ ہے۔ چنانچہ آیات قرآنی میں ہے:

”هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ“ وغیرہ وغیرہ۔

ف: اسماء الہیہ میں بہت بڑی تاثیر ہے خصوصاً لفظ اللہ میں تو بہت بڑی زیادہ تاثیرات منقول ہیں۔

حکایت: حضرت الشیخ الشہیر بافتادہ آفندی قدس سرہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت مولانا علاء الدین خلوقی رحمہ اللہ تعالیٰ پر وسوسہ میں تشریف لائے تو جامع مسجد کبیر میں ممبر پر وعظ کے لیے بیٹھے تو آپ کا وعظ سننے کے لیے ایک جم غفیر حاضر ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ

کا وعظ مبارک ہوا اور ہم نہیں۔ آپ نے وہاں صرف ایک بار کہا: "اللہ" لوگوں پر وجہ طاری ہو گیا اور رقص کرنے لگے اور مضامین مار کر رونے لگے یہاں تک کہ آہ و بکا کا تانتا بندھ گیا۔

حکایت زمانہ کا بادشاہ فوت ہوا تو لوگوں کو خیال گذرا کہ اس کے وزیر کو قتل کر دیا جائے۔ وزیر کو معلوم ہوا تو وہ قسطنطنیہ کے شیخ وفا کے ہاں حاضر ہوا اور عرض کی کہ یہ لوگ مجھے مار ڈالیں گے آپ مجھے پناہ دیجئے شیخ نے وزیر کو اپنے گھر ٹھہرا لیا۔ لیکن وزیر کے دشمن نے شیخ کے گھر پہنچتے ہی محاصرہ کر لیا اور عزم کیا کہ جب تک وزیر کو قتل نہ کیا جائے گا ہم واپس نہیں ہئیں گے۔ شیخ صاحب مذکور گھر سے باہر نکلے اور صرف ایک بار کہا: "اللہ" لوگوں پر اس کی ایسی جہیت طاری ہوئی کہ یہ اسم سن کر سب کے سب بھاگ گئے۔

سبق سالک کو غور کرنا چاہئے کہ اگر اولیاء اللہ اس ذات کا نام لیں تو کیسے ہی عجیب و غریب آثار نمودار ہوتے ہیں اور اگر ہم اسے یاد کریں تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ ظاہر ہے کہ انھوں نے تزکیہ نفس کیا اور اپنے اخلاق سنوارے اور یہ بات ہم میں نہیں اور نہ ہی اس کی قابلیت رکھتے ہیں۔ حالانکہ تمام فیوض و برکات ذات اللہ تقالے ہی سے نصیب ہوتے ہیں۔

حضرت حافظ شیرازی قدس سرہ فرماتے ہیں :-

فیض روح القدس اثر باز مدد فرماید
دیگراں ہم بکنند آنچه میسما میسکود

ترجمہ: فیض روح القدس اب بھی مدد کرنے کو تیار ہے دوسرے بھی اسی طرح کر سکتے ہیں جیسے مسیح علیہ السلام کرتے تھے۔

لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ" یہ جملہ خبریہ ہے۔ لفظ "اللہ" مبتدا ہے۔ معنی یہ ہے کہ اللہ تقالے ہی عبادت کا مستحق ہے نہ کہ کوئی اور۔

ف: منقول ہے کہ قطب الافطاب کی تسبیح یہ ہے:

"یا ہودیا من ہو و ہودیا من لا الہ الا هو"

اور جب قطب ان کلمات کو بطریقِ مال کہتا ہے تو تصرفات پر قدرت پالیتا ہے۔

۱۔ ایسے ہی حضرت مولانا محمد یار (مذہبی اختیار) رحمہ اللہ تقالے کا چپ کا وعظ مشہور ہے۔ ۱۲۔

۲۔ جیسا کہ بابا فرید گنج شکر قدس سرہ کی کرامت مشہور ہے کہ آپ نے اخلاص پڑھ کر مٹی کے ڈھیلے کو سونا کر دیا اور آپ کے مرید نے

سارا دن سورہ اخلاص پڑھی لیکن کچھ نہ ہوا۔ آپ نے مرید سے فرمایا: زبان فرید والی تیار "کہ میری مٹی کا ڈھیلہ سونا بن جائے گا۔

(ایسی غفلت)

ف، توحید کے تین مراتب ہیں :

① — بتلوں کی توحید "لا الہ الا اللہ"

② — مخلوقین کی توحید "لا الہ الا انت"

اس لیے کہ وہ مقام شہود میں ہوتے ہیں اسی لیے ان کے لیے صیغہ مخاطب مناسب ہے ۔

③ — کاملین کی توحید وہ ہے کہ وہ توحید کو محض سے سن کر کہتے ہیں "لا الہ الا انت"۔ اس لیے کہ وہ مقام

فنا میں ہوتے ہیں ۔ ان سے کچھ بھی صادر نہیں ہوتا جو کچھ ہوتا ہے اسی ذات سے ہوتا ہے ۔

ف، حضرت ابن ایشیح سورہ اخلاص کے سواشی میں لکھتے ہیں کہ لفظ جو مقربین کے مقام کی طرف اشارہ کرتا ہے اور مقربین وہ ہیں جنہوں نے اشیاء کی ماہیات اور حقائق کو من حیث ہی دیکھا ہے پھر جب دیکھا تو ہاں صرف اللہ تعالیٰ کو موجود پایا اور بس ۔

اس لیے کہ ذات حق وہ ہے کہ ذاتی طور پر صرف وہی واجب الوجود ہے اس کا ماسوا ممکن الوجود اور ممکن کی حیثیت یہ ہے کہ وہ سراسر معدوم ہی معدوم ہے اسی لیے انہوں نے صرف حق ہی کو موجود مانا اور کلمہ جو اگرچہ اس کی وضع مطلق اشارہ کے لیے ہے اور

اسے مناجی ہوتی ہے کہ اس کی مراد اس وقت مقین ہو جب کہ وجہ ثلاثہ میں سے کسی ایک کا ذکر پہلے ہو چکا ہو یا اس کے بعد کوئی ایسا لفظ واقع ہو جو اس کی تفسیر کرے کہ اس کا مرتبہ فلال شے ہے لیکن صوفیہ کرام کے نزدیک اس کا اشارہ صرف ذات حق کی

طرف ہوتا ہے وہ اس کی ضرورت ہی نہیں سمجھتے کہ اس میں کوئی ایسا قرینہ ہو کہ جس سے اس کا غیر مراد نہ لیا جاسکے ۔ اس لیے کہ امتیاز کرنے کی تو اسے ضرورت ہے جس کی نظروں میں ابہام کا شائبہ ہو کہ اس کے سامنے ایسی متعدد اشیاء ہوں جو اس اشارہ کی

صلاحیت رکھتی ہوں ۔ جب ثابت ہو چکا کہ یہ حضرات وہ ہیں کہ وہ اپنی اپنی مقول کی انہوں سے صرف اسی ایک کا ہی مشاہدہ کرتے ہیں اس لیے ان کے حصول عرفان تام میں لفظ جو کافی ہوگا ۔

غلطی کا ازالہ و ترمیم منکرین صوفیہ کی تعلیمات کے منکر ہیں اور کہتے ہیں کہ جو توحید غائب کا ہے ۔ اور پھر اُسے اللہ تعالیٰ کے لیے لانا کس طرح جائز ہو سکتا ہے اور نہ ہی اس غیر سے اس کا ذکر مفید ہے ۔

۱ ہم نے پارہ دوم میں آیت والہک الحمد والہ واحد لا الہ الا هو کے تحت اس کی تفصیل عرض کر دی ہے ۔ یہاں پر اس کا اعادہ مناسب نہیں ۔

مسئلہ شیخی و سندی (جو کہ میرے نزدیک جسم میں بمنزل روح کے ہیں) فرماتے ہیں کہ علماء عارفین باللہ کے نزدیک لا الہ الا اللہ کا ذکر صرف اللہ اللہ کے ذکر سے افضل ہے اس لیے کہ لا الہ الا اللہ کا ذکر نفی و اثبات اور علم و

عرفان کو جامع ہے جس نے لا الہ سے تمام مخلوق کی حکماً لا علماً نفی کی تو اس نے ذات حق کا علماً و حکماً اثبات کیا ۔ نیز انہوں نے یہ بھی فرمایا جب لا الہ الا اللہ کو تو شہود و حقانی سے خلق کے افعال و صفات بلکہ ان کی ذوات کا حق کے افعال و صفات

ذات میں فنا کا مشاہدہ کرو۔ مقام الجمع والاحدیۃ کا یہی تقاضا ہے اور یہ کلمہ دراصل اسی مرتبہ کی طرف اشارہ ہے اور جب کہو :
 "محمد رسول اللہ" تو شہودِ حقانی سے غفلت کے افعال و صفات اور ان کی ذوات کا بقا ذاتِ حق کے افعال و صفات اور
 اس کی ذات کے بقا سے مشاہدہ کرے۔ مقام الفرق والواحدیۃ کا یہی تقاضا ہے اور یہی کلمہ اسی مرتبہ کی طرف اشارہ کرتا ہے جب کسی
 کی توحید اسی مرتبہ سے ہو تو سمجھ لو کہ اسے حقیق اور حقانی توحید نصیب ہوتی نہ کہ رسمی اور نفسانی ۔

حضرت عارف جامی قدس سرہ نے فرمایا ہے

- ۱۔ گرچہ لداشت تیرگی عدم دارد الا فسود غ نور قدم
- ۲۔ گرچہ لا بود کان کفر و محمود ہست الا کلید گنج شہور
- ۳۔ چون کند لا بساط کثرت طے دہد الا ز جام وحدت سے
- ۴۔ آن رہاند ز نقش بیش وکت دیں رساند بوحسنت قدمت
- ۵۔ تا نازی حجاب کثرت دور نہ دہد آفتاب وحدت نور
- ۶۔ دائم آل آفتاب تا بانست از حجاب تو از تو پہناں است
- ۷۔ گر ببول آئی از حجاب توئی مرتفع گردد از میاں دوی
- ۸۔ در زمین و زمان و کون و مکان ہمہ رو بینی آشکار رو نہاں

ترجمہ : ① اگرچہ لاعدم کی تیرگی دکھتی ہے لیکن 'الاقدم' کے نور کی روشنی ہے۔

② اگرچہ 'لا' کفر و جحود کی کان ہے لیکن 'الا' گنج شہود کی کنجی ہے۔

③ جب 'لا' کثرت کا دسترنواں بچھاتا ہے تو 'الامے' وحدت پلاتا ہے۔

④ "لا" کی بیشی کے نقش سے نجات دلاتا ہے "الا" وحدت میں قدم پہنچاتا ہے۔

⑤ جب تک کثرت کے حجابات دور نہ کر دے ورنہ کاسرچ نور نہ بخنہ گا۔

⑥ وہ سورج ہمیشہ تاباں ہے وہ صرف تیرے حجاب سے محجوب ہے۔

⑦ جب تم اپنے حجاب سے باہر اڑ گے تو دریاں سے دہلی کے تمام پردے اٹھ جائیں گے۔

⑧ زمین زماں اور کون و مکان ہر جگہ اسے آشکارا دکھو گے۔

اے اللہ! ہمیں اٰلِیِّیْنَ وَاٰلِیِّیْنَ کے مراتب نصیب فرما۔ (آمین)

اَلْحَمْدُ۔ یہ بلند آکی دوسری خبر ہے اور الٰہی نعت میں وہ ہے جس میں حیات ہو۔ یہ موت و حیات کی صفت کی نفی ہے اور یہ صفت حس اور حرکت ارادیہ کو تقاضا کرتی ہے اس میں زیادہ برگزیدہ وہ ہے جس سے انسان موصوف ہوتا ہے حیات ابدیہ سے دار کرامت میں اور جب اس صفت سے بشر تقاضے کو موصوف کیا جائے اور کہا جائے کہ وہ نئی ہے تو اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ وہ دائم اور باقی ہے اور اس پر موت و فنا کا شائبہ تک بھی نہیں اس لیے کہ وہ حیات ازلیہ وابدیہ سے موصوف ہے۔

ف : حضرت امام غزالی قدس سرہ شرح اسماء الحسنیٰ میں فرماتے ہیں کہ حییٰ فعال و ذاک کو کہتے ہیں اور فرمایا کہ جس میں نہ کوئی فعل ہو اور نہ ادراک تو وہ میت ہے اور ادراک کا ادنیٰ درجہ یہ ہے کہ وہ کم از کم اپنے آپ کو تو جانتا ہو اور جسے اپنی بھی خبر نہ ہو تو وہ جماد (ٹھیلہ) اور مردہ ہے۔ کامل اور مطلق حیی وہ ہے کہ تمام مدرکات اس کے ادراک اور تمام موجودات اس کے فعل کے تحت ہوں یہاں تک کہ نہ کوئی مدرک اس کے ادراک سے خارج اور نہ کوئی فعل اس کے فعل سے باہر ہو۔ وہ حق تعالیٰ تعالیٰ مطلق ہے۔ اور اس کا ماسوا صرف حیی ہے ، اس کی حیات اس کے ادراک اور فعل کی مقدار پر ہے اور سب کے سب اسی کے قول کے تابع و موصور ہیں۔

اَلْقَیُّوْمُ۔ قیوم وہ ہے کہ اس سے امر کو قیام حاصل ہو جب کہ وہ اس امر کی تدبیر کرے۔ یہ قائم کا سبب ہے وہ ذات ہر شے پر دائم القیام ہے۔ امور کی تدبیر میں تخلیق و تزیینی میں اور شے کو اس کے لائق مقام تک پہنچانے اور اس کی محافظت میں۔

حضرت امام غزالی قدس سرہ نے فرمایا کہ کل اشیا چاقم کی ہیں ؛

① وہ جو کہ کسی محل کی محتاج ہوں جیسے اعراض و اوصاف انھیں کے متعلق کہا جاتا ہے کہ یہ وہ اشیا ہیں کہ وہ قائم بنہما نہیں ہیں۔

② وہ اشیا جو کسی محل کی محتاج نہ ہوں انھیں کو کہا جاتا ہے کہ وہ قائم بنہما ہیں جیسے بھارہ۔

ف : جو ہر اگرچہ قائم بنہما اور اس محل سے بھی لاپرواہ ہے کہ جس سے وہ قائم ہے لیکن پھر بھی اسے چند ایسے امور کی محتاجی ہے جو کہ وہ اس کے لیے نہایت ضروری ہیں بلکہ وہ امور اس کے وجود کے لیے شرط ہیں۔ اس لحاظ سے وہ قائم بنہما نہ ہوگا کیونکہ وہ اپنے قیام میں غیر کے وجود کا محتاج ہوگا۔ اگرچہ وہ محل کا محتاج نہیں اگرچہ وہ اپنے وجود میں موجود ہے اور اپنی ذات میں وہ کافی ہے اور اسے اپنے قیام میں کسی محل کی ضرورت نہیں۔

③ اگر وہ اپنے وجود سے خود موجود ہو اور اس کی ذات خود ذاتی طور پر کافی ہے کسی غیر سے اس کا قیام نہیں اور

اسے اپنے وجود کے دوام کے لیے کسی غیر کے وجود کی حاجت نہیں پس وہ مطلق قائم بنفسہ ہے۔

(۴) مذکورہ صورت ثانیہ کے اوصاف کے علاوہ ہر شے اسی سے قائم ہے یہاں تک کہ بنبر اس کے استیاس کے وجود کو دوام اسی سے ہی نصیب ہوتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ قیوم ہے۔ اس لیے کہ اس کا دوام ذاتی طور پر ہے اور باقی اشیاء کا دوام اسی پر ہے اور یہ صرف ذات ہی ہے اور بس۔ اور بندہ اس وصف میں اس وقت داخل ہو سکتا ہے جب کہ ماسوئی اللہ سے مستغنی ہوتا ہے۔

ف: بعض حضرات کہتے ہیں کہ الہی القیوم اسم اعظم ہے۔

حکایت: حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی مدوں کو زندہ کرنے کا جب ارادہ فرماتے تو یاجی یا قیوم کا وسیلہ دے کر دعا مانگتے۔ مشہور ہے کہ اہل بحر کی بھی یہی دعا (یاجی یا قیوم) ہے کہ جب وہ دنیا میں ڈوبنے کا خطرہ محسوس کرتے ہیں تو یہی دعا (یاجی یا قیوم) مانگتے ہیں۔

حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ غزوہ بدر میں جنگ روزوں پر تھی تو مجھے خیال گذر کر دیکھو بخنور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کیا کر رہے ہیں۔ میں نے جا کر دیکھا تو آپ سر ہو کر یہی پڑھ رہے ہیں، یلحی یا قیوم۔ آپ اس حالت میں اس کو پڑھتے رہے یہاں تک کہ غزوہ بدر میں اہل اسلام کو فتح ہوئی۔

سبق: اس سے اس اسم "الہی القیوم" کی عظمت کا اندازہ کیا جاسکتا ہے۔

تفسیر صوفیانہ: تاویلات تجزیہ میں ہے کہ انہی دو اسموں میں اسم اعظم کے معنی کا اشارہ کیا گیا ہے اس لیے کہ الہی اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات پر مشتمل ہے۔ اس لیے کہ حق کے لوازمات سے ہے کہ وہ قادر، عالم، سمیع، بصیر، شکم، مرید، باقی ہو۔ اور القیوم مشتمل ہے اس بات پر کہ جمیع کائنات اسی کی محتاج ہے پس جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر انہی دو اسموں سے تکی فرماتا ہے تو بندہ پر الہی کی صفت کی تحلی سے اللہ تعالیٰ کے جمیع اسماء و صفات تکشف ہو جاتے ہیں اور القیوم کی صفت کی تحلی سے جمیع مخلوقات کی فناء کا مشاہدہ کرتا ہے اس لیے کہ جمیع مخلوقات کا قیام تو قیومیت حق سے ہے ان کا بذات خود تو قیام ہے نہیں پھر جب حق آتا ہے تو باطل مٹ کر رہ جاتا ہے پھر وہ بندہ صرف "الہی القیوم" کو ہی دیکھتا ہے۔ جب الہی کے جلوہ سے جمیع اسماء کا حصول اور القیوم سے جمیع مخلوق کی نفی نصیب ہوتی تو دوئی اٹھ گئی اور دوئی کے اٹھنے سے وحدت نصیب ہوئی۔ اس طرح سے بندہ متجلی کہ دو دونوں اسم اعظم نصیب ہوئے تو پھر وہ انہیں غفلت الوحدانہ کے نشود کے وقت عیان الفردانہ کی زبان سے یاد کرتا ہے نہ کہ لسان بیان الانسانیہ کی زبان سے۔ اس طریق سے بندہ جب اسے اسم اعظم سے یاد کیا کرے اور اس ذات کو اسم اعظم سے پکارا جائے تو فوراً جواب دیتا ہے اور اس سے اس اسم سے سوال کیا جائے تو وہ عطا فرماتا ہے۔

ف: یاد کرنے والا اگر اس ذات سے بحالت غیب اسے یاد کرے تو وہ جس اسم کا بھی ذکر کرتا جائے تو وہ اسم اعظم

زبے گاجب تک کہ درمیان سے عبوت کو نہٹائے۔ ہاں بحالت حضور ہی جس اسم کو بھی یاد کرے وہی اسم اعظم بن جائے گا۔
حکایت سیدنا ابو یزید بسطامی قدس سرہ السامی سے اسم اعظم کے بارہ میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ اس کی کوئی حد و
 نہیں۔ ہاں یوں ہو سکتا ہے کہ اپنے قلب کو وحدانیت کے لیے فارغ کر لیا جائے۔ پھر جس اسم کو یاد کرو گے وہی اسم
 اعظم ہوگا۔

شان مصطفیٰ و اختیار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم [صاحب روح البیان اسماعیل بن علی رحمہ اللہ تعالیٰ فیصلہ فرماتے ہوئے
 کہتے ہیں:]

اسم اعظم عبارت ہے حقیقت محمدیہ سے۔ جسے حقیقت محمدیہ کی معرفت نصیب ہوتی اسے علم اسم اعظم حاصل ہو گیا اور دراصل ہی اسم
 جامع الہی کی صورت ہے اس لیے کہ وہ اس کا رب ہے اور اسی سے ہی تمام مخلوق کو فیض نصیب ہوتا ہے۔
صاحب روح البیان کی خیر خواہانہ نصیحت : اے بھائی! اس تقریر کو خوب یاد رکھئے کامیابی پائے گا بلکہ اس
 تقریر کے سمجھنے سے خطا و حافی سے مالا مال ہو جائے گا۔

تفسیر عالمانہ لَا تَأْخُذْكَ سَنَةٌ وَلَا نَوْمٌ، اور نہ اسے اونگھ پکڑتی ہے نہ نیند۔

داخل نہیں۔ الخصاص نیند کا پہلا صحر۔ الخوم وہ ایک حالت ہے جو حیوان کو عارض ہوتی ہے جو بوجھٹھیلے ہو جانے اعصاب و مانع
 کے ان بخاروں سے جو بحالت نیند پڑھتے ہیں۔ اس حیثیت سے کہ حواس ظاہرہ مستقل طور پر احساس سے ٹھہر جاتے ہیں۔
 سوال : اونگھ کو نیند سے پہلے ذکر کرتے ہیں کیا حکمت ہے حالانکہ قیاس کا تقاضا ہے کہ اعلیٰ کا ذکر پہلے ہو اور ادنیٰ کا بعد کو ؟
 جواب : یہ وجود خارجی کی وجہ سے ہے کہ نیند سے پہلے اونگھ آتی ہے پھر نیند۔

سوال : نفی کے تکرار کی کیا وجہ ؟

جواب : تاکہ نص ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ ہر دونوں حالتوں سے منزہ اور پاک ہے۔

عقیدہ : دونوں حالتوں سے اللہ تعالیٰ کو اس لیے منزہ ماننا ضروری ہے کہ یہ حالتیں اس کریم کی شان کے لائق نہیں۔
سوال : جب یہ حالتیں اس کی شان کے لائق نہیں تو پھر اس کے لیے عدم اعتزاً و عدم غرض کی بجائے عدم اخذ سے کیوں تعبیر
 کیا گیا ہے ؟

جواب نمبر ۱ : واضح کو بیان کرنے کی رعایت کی گئی ہے کہ یہ دونوں حالتیں جب بھی کسی کو عارض ہوتی ہیں تو بطریق اخذ و استیلا کے
 عارض ہوتی ہے۔

جواب نمبر ۲ : اس طرح تشبیہ کے بغیر پورے طور پر نفی ہوتی ہے۔

جواب نمبر ۳ : مزید تاکید ہو گئی کہ وہ معبود حقیقی و قیوم ہے اس لیے کہ جب یہ عارضے لائق ہوتے ہیں تو اس کی حیات موقوف رہیماں

سمجھی جاتی ہے کہ یہ عارضے لاحق ہو رہے ہیں فلہذا حفظ و تدبیر سے قاصر ہے۔

عجیب تقریر مٹنے یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ منزہ ہے ان عوارض سے جو اس کی مخلوق کو عارض ہوتے ہیں یعنی وہ سہو اور غفلت اور ملال اور فرست (دستی) اسے پاک ہے اور وہ جن اشیاء کی حفاظت پر قائم ہے وہ سستی کی وجہ سے ذکر و زور ہے اور نہ ہی اسے تھکاوٹ کے عوارض لاحق ہوتے ہیں اور ایسے عوارض پر وہ تھکان اتارنے اور استراحت پر نہ مجبور ہوتا ہے نہ تھکاوٹ کو نیند اور اد نگھ سے دور کرتا ہے۔ اس لیے کہ نیند موت کی مانند ہے اور موت حیات کی نفی ہے۔ عقیدہ : اس تقریر سے ثابت ہوا کہ جیسے اسے موصوفہ صفات اکمال ماننا ضروری ہے اسی طرح اسے ہر نقصان کی صفات سے منزہ ماننا لازم ہے۔

حکایت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خواب کی حالت میں ملاحظہ سے پوچھا کہ کیا ہمارا رب سوتا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی طرف وحی بھیجی کہ موسیٰ علیہ السلام کو جگاؤ۔ ایسے ہی تین بار فرمایا۔ پھر کہا کہ اسے مت سونے دو۔ جب موسیٰ علیہ السلام جاگے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بانی کی بھری ہوئی دو بوتلیں دونوں ہاتھوں میں تھامے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے ان بوتلوں کو ہاتھ میں لے لیا تو آپ کو نیند کا غلبہ ہوا جس کی وجہ سے آپ کے ہاتھوں سے دونوں بوتلیں گر کر ٹوٹ گئیں اور آپ کی آنکھ کھل گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی بھیجی کہ میں نے اپنی قدرت سے آسمانوں اور زمینوں کو تھاما ہوا ہے۔ اگر مجھے بھی نیند آجائے تو پھر تیری برکتوں کی طرح تمام آسمان و زمین ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے۔ (کذا فی الکشاف)

حدیث شریف : حضور در عالم علیہ السلام نے فرمایا : بے شک اللہ تعالیٰ نیند نہیں کرتا اور نہ ہی اس کی شان کے لائق ہے کہ وہ نیند کرے۔

شرح حدیث : حضرت ابن الملک رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ پر نیند کا وقوع محال ہے اس لیے کہ نیند ایک عجز ہے اور اللہ تعالیٰ عجز سے پاک ہے۔

سبق : سالک پر لازم ہے کہ نیند کی عادت کا ترک کرے۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کو نیند کی اجازت بخشی ہے بلکہ نیند اس کا فضل ہے۔ لیکن کثرت النوم بطلالت ہے اور اللہ تعالیٰ بطلال کو محبوب نہیں بناتا۔

نسخہ کمیہ : حضرت بایزید بسطامی قدس سرہ نے فرمایا کہ مجھ پر واردات ولایت اس وقت نصیب ہوئے جب کہ رات کو میں نے دن بنا دیا یعنی یقیناً بیداری کی۔

حضرت شیخ سعدی قدس سرہ نے فرمایا :۔

سر آنکہ ببالین نند ہو شمند

کہ خوابش بقتل آورد و رکند

ترجمہ : جو بھی سرانہ سر کے نیچے رکے گا اس پر لازماً نیند کا حمل ہوگا۔

دوشاگردوں کا منظرہ ایک شخص کے دوشاگرد تھے۔ ان دونوں کا اس بات پر جھگڑا ہو گیا کہ نیندا افضل ہے یا بیداری۔ ایک کہتا کہ نیندا افضل ہے کیونکہ اس حالت میں بندہ گناہ سے بچ جاتا ہے۔ دوسرا کہتا کہ بیداری افضل ہے اس لیے کہ اس حالت میں بندہ اپنے رب کی یاد میں وقت گزار کر اس کا عرفان حاصل کرتا ہے۔ یہ دونوں اپنی داستان اپنے استاد صاحب کے ہاں لے گئے۔ استاد صاحب نے دونوں کی بات سن کر فیصلہ فرمایا کہ جس نے کہا ہے کہ بیداری افضل ہے اس کی زندگی پر بہار بسر ہوگی۔

حکایت ایک شخص نے لوٹڈی خریدی۔ جب رات ہوئی تو لوٹڈی سے کہا کہ میرا بستر بچھا دے۔ لوٹڈی نے پوچھا: جناب! آپ کا بھی کوئی مولیٰ ہے۔ اس نے کہا: ہاں۔ لوٹڈی نے عرض کی: کیا وہ سوتا بھی ہے۔ اس نے کہا: نہیں۔ لوٹڈی نے کہا: تجھے خرم نہیں آتی جب کہ تو سوتا ہے اور تیرا مولیٰ بیدار ہوتا ہے یہ۔
مؤذن رسول حضرت بلالؓ کے چند نامہ اشعار: حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھ کر مندرجہ ذیل اشعار پڑھتے تھے:

يَا ذَا الَّذِي اسْتَفْرَقَ فِي نَوْمِهِ

مَا نَوْمَ عَبْدٍ بِهِ لَا يَتَامَ

اهل فقول اسنى مذهب

مشتغل الليل بطيب المنام

ترجمہ: اے وہ شخص جو سراسر نیند میں ڈوب رہتا ہے اس عبد کی کیا نیند ہے جس کا آقا بیدار رہتے ہیں۔

کیا صرف یہی عذر کافی ہو جائے گا جب کہ تو کہتا ہے کہ میں نوگنہگار ہوں۔ حالانکہ ساری رات میٹھی نیند کے مزے لوٹتا ہے۔

لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ط اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے۔

رابطہ: مضمون اللہ تعالیٰ کی قومیت کی دلیل ہے اور حجت ہے اس پر کہ الہیت صرف اسی ذات حق کی ہے۔ کیونکہ اس نے ہی پیدا فرمایا جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے اور ان میں کسی کی مشارکت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اسی طرح کوئی بھی ایسا نہیں ہو ان میں ملکیت کا دعویٰ رکھتا ہو۔ ان میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک ماننا محال ہے اور آسمان و زمین کا کوئی اس کے سوا مانگے نہیں

لے۔ حضرت بابا فرید اللہ تعالیٰ نے کیا خوب فرمایا ہے۔

المہ فرید استیا توں جھاڑو دے مسیت

توں ستا رب جاگدا تیری ڈاڈے تال پریت

(ادیس غفرلہ)

اور نہ ان کی کوئی شے اس کے سوا کسی کی ملکیت ہو سکتی ہے۔ نہ اس کے ساتھ کسی کی شرکت ہے اور نہ ہی کسی کو اس پر غلبہ ہے اس لیے کہ اس کے ماسوئی کی عبادت نہ کی جاسے جیسے کسی کا عبد مالک کی اجازت کے بغیر کسی کی خدمت نہیں کر سکتا ایسے ہی عبادت کا معاملہ سمجھو۔ اور مافیہا لینے آسمان و زمین سے ان کے وہ اجزاء مراد ہیں جو ان میں داخل ہیں ایسے ہی ان کے وہ امور خارجہ مراد ہیں جو ان میں قدرت رکھتے ہیں جیسے عقلاً وغیرہ اور یہ زیادہ بلیغ ہے اس سے کہ کہا جاتا، لہ السموات والارض وما فیہن اس لیے کہ مافیہن کا ذکر السموات والارض کے بعد لالت کرتا ہے کہ اس سے صرف وہ امور خارجہ مراد ہو سکتے ہیں جو متمکن ہیں لینے عقلاً۔ اس لیے کہ اگر اس میں امر داخل نہ ہو تو وہ امور خارجہ مراد ہو سکتے ہیں تو پھر ان کے ذکر کرنے کی ضرورت کیا تھی۔

مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ طیر من مبتدا ہے اور ذال اس کی خبر ہے اور الذی، ذا کی صفت ہے یا اس سے بدل ہے اور من اگرچہ استغناء میر ہے لیکن اس سے مراد نفی ہے اسی لیے باذنہ پر الا داخل ہوا۔
ف، عندہ میں دو ترکیبیں ہیں :

- ① یُشْفَعُ سے متعلق ہے۔
- ② مَعذُوف سے متعلق ہے۔

جو کہ حال کے محل میں واقع ہے جس کا ذوالحال ضمیر ہے جو یشفع میں ہے۔ اے واحد یشفع متعذر عندہ الا باذنہ یہی وجہ زیادہ قوی ہے اس لیے کہ سب اس کے ہاں وہ شفاعت نہیں کر سکتا جو اس کے ہاں اور اس کے قریب ہے پھر وہ جو بہت زیادہ بعید ہے وہ کیسے شفاعت کر سکتا ہے اور اَلَا بِإِذْنِهِ، معذوف سے متعلق ہے کیونکہ یہ حال ہے یشفع کے فاعل سے اور استغناء مفرغ ہے اور الباء مضافیت کی ہے۔

اب مننے یوں ہوا :

لا احد یشفع عندہ فی حال من الاحوال الا فی حال کو نہ ماذونہ لہ۔ اس کے ہاں کوئی بھی کسی حال میں کسی کی شفاعت نہیں کر سکتا ہاں اس حال میں سفارش کر سکتا ہے جب کہ اسے اس سے اجازت حاصل ہو۔
یا اس کا مننے یوں ہوگا :

ولا احد یشفع عندہ بامر من الامور الا باذنہ، کوئی بھی کسی امر کی شفاعت نہیں کر سکتا مگر اس کی اجازت کے بغیر۔ اب یہ باء استعانت کی ہوگی جیسے ضرب بسیفہ میں باء استعانت کی ہے اس کا جابر مجرور مفعول بہ کے محل میں واقع ہے۔

ف، مشرکین عرب کا عقیدہ تھا کہ یہ بت اللہ تعالیٰ کے ہاں ہماری سفارش کریں گے کیونکہ یہ اس کے شریک ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی تردید کرتے ہوئے اپنی توحید کا ذکر فرمایا اور غیر کی نفی فرمائی تاکہ یہ مضمون ثبوت التوحید اور نفی الشریک کے لیے

جامع ہو یعنی کوئی ایک بھی اس کے ہاں ایسا نہیں جو اس کے ہاں سفارش کرے، ہاں وہ سفارش کر سکتا ہے جسے اس نے اجازت بخشی ہے (یعنی انبیاء و اولیاء)

مسئلہ ۱: اس میں رو ہے معتزلہ کا جو کہ علی الاطلاق شفاعت کے منکر ہیں بلکہ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے بعض حضرات یعنی انبیاء و اولیاء کے لیے الایاذتہ سے اس کا اثبات فرمایا ہے۔

تفسیر صوفیانہ تاویلاتِ نبویہ میں ہے کہ یہ استثناء حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مقامِ محمود کا وعدہ دیا ہے اور مقامِ محمود سے مراد شفاعت ہے۔

اب سننے والوں ہوا کہ قیامت کے دن کون ہوگا جو کسی کی شفاعت کرے۔ ہاں اللہ تعالیٰ کے پیارے اور مقدس بند حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے ہیں جو سب کی شفاعت فرمائیں گے اس لیے کہ انھیں شفاعت کا اذن حاصل ہوا اور تمام انبیاء کرام آپ ہی کی شفاعت کے منتظر ہوں گے۔

۱۔ عنم نخروا آنکم شفيعش توتی

پایہ وہ قدر شفيعش توتی

۲۔ حاصلی از نیست ز طاعت مرا

ہست امیدے شفاعت مرا

ترجمہ: (۱) جس کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم شفیع ہوں پھر اسے کیا غم جب کہ آپ اسے بلند تہیہ عطا فرمائیں گے۔

(۲) مجھے اگر یہ طاعت کا موقع نصیب نہ ہوا لیکن مجھے آپ کی شفاعت کی امید کافی ہے۔

احادیث شفاعت ① حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے ہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی آنے والا تشریف لایا اور کہا کہ یا تو آدمی امتِ بہشت میں جانے کا مان لو یا شفاعت اختیار کرو۔ میں نے شفاعت کو اختیار کیا۔

② مروی ہے کہ تمام انبیاء کرام علیہم السلام قیامت کے دن ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت چاہیں گے اس لیے کہ آپ کے پاس تمام لوگ شفاعت کے لیے حاضر ہوں گے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اس وقت کموں گا کہ آؤ! میں اس کے لیے تیار ہوں۔ یہی مقامِ محمود ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے (آپ کو) قیامت کے دن کا وعدہ

لے: میں دیوبندوں، وہابیوں کو مقرر کی شیعہ اس لیے کہتا ہوں کہ یہ بھی حقیقت میں شفاعت کے منکر ہیں۔

(مرحوم اولیٰ غفرلہ)

تفصیل فقیر کی کتاب ایسے دیوبندی ہیں۔

فرمایا ہے۔ آپ اٹھ کر اللہ تعالیٰ کے ہاں حاضر ہوں گے اور اس کی تعریف کریں گے ایسے محامد سے کہ جن کے لیے اللہ تعالیٰ خود آپ کے قلب اطہر پر اسی وقت اتفاق فرمائے گا، جو اس سے قبل آپ ان کلمات سے بے خبر غیر منت تھے۔ پھر آپ اللہ تعالیٰ کے ہاں شفاعت کا عرض کریں گے کہ وہ کریم مخلوق کے لیے شفاعت کا دروازہ کھول دے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ملائکہ و دیگر انبیاء و مومنین (اولیاء اللہ) کو شفاعت کی اجازت عام فرمائے گا۔

اس لحاظ سے آپ ہی قیامت کے دن تمام لوگوں کے سردار ہوں گے کہ آپ کے ہی کئے سے ملائکہ اور انبیاء کو شفاعت کی اجازت ملے گی باوجودیکہ حضور علیہ السلام تمام مخلوق کے قیامت میں سردار ہوں گے۔ لیکن تواضعاً و تادباً آپ نے فرمایا: انا سید الناس اور سید الخلائق نہ فرمایا تاکہ فرشتے بھی آپ کی سیادت کے تحت آجائیں۔ لیکن تواضعاً صرف الناس فرمایا۔ باوجودیکہ اس وقت آپ کی سیادت اور سلطنت سب پر ہوگی ملائکہ ہوں یا انسان وغیرہ وغیرہ۔
مکملہ: یہ اپنے مقام پر ثابت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء علیہم السلام کے مقامات کے جامع ہیں۔

انچہ ہمہ دارند تو تنہا داری

آپ کے تمام مقامات عالم دنیا میں ظہور پذیر ہوئے، صرف ایک مقام رہ گیا وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے علم کے سامنے ملائکہ کو سر جھکانے کا حکم ہوا۔ ایسے دنیا میں حضور علیہ السلام کے لیے موقع نہیں بنا۔ لیکن جب قیامت کا دن ہوگا تو وہاں نہ صرف ملائکہ بلکہ جن کے سامنے ملائکہ نے سر جھکایا وہ بھی اس بارگاہ کے ریزہ خوار نظر آئیں گے۔ اسی بنا پر اللہ تعالیٰ نے کل قیامت میں سب کو حضور نبی علیہ السلام کی شفاعت کا محتاج بنایا تاکہ ثابت ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ جب کہ قہر و جلال میں ہے کسی کو فرصت نہیں کہ آنجا دم زندہ۔ لیکن ایک ایسی شخصیت بھی ہے کہ اس وقت بھی سب کو چھڑا لیتی ہے۔ اس سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور وقار بلند کرنا مطلوب ہے کہ سب کو معلوم ہو جائے کہ اس ذات کے سامنے ان کی کتنی بڑی اجابت ہے۔ لہذا فی تفسیر الفتح
مولانا الفقار رحمہ اللہ الباری

ف: سب سے پہلے شفاعت کا دروازہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھولیں گے۔ پھر انبیاء و اولیاء اور ملائکہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی شفاعت کریں گے۔ سب سے آخر میں اللہ تعالیٰ رحم الراحمین ہی نظارہ شفاعت دکھائے گا اور وہ رحم الراحمین سب سے آخر میں اس لیے کہ جب وہ شفاعت کرنے والے اپنی من مانی منکر فارغ ہوں گے پھر وہ شاہن کبریٰ کا مظاہرہ فرمائے گا۔

۱۔ حضرت مولانا مولوی غلام رسول کو مکہ عالیہ مدینہ منورہ فرماتے ہیں۔

نبی منی واسید مردوتے کوثر دا ساقی

میں حق خاص شفاعت کبریٰ ختم رسل اتفاق

اور اللہ تعالیٰ کے لیے شفاعت کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ حضرات ان لوگوں کو دوزخ سے نکال لیں گے جو شرعی مومن تھے اب اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جہنم سے نکالے گا کہ جو اللہ تعالیٰ کی توحید کو عقلیات سے جانتے تھے کہ ان کے پاس عقلی دلائل تھے انہی کی وجہ سے توحید کا علم رکھتے تھے اس وجہ سے نہ وہ شرک میں مبتلا ہوئے اور نہ شرعی ایمان لائے اور نہ ہی ان سے نیکی ہو سکی کہ وہ کسی وقت کے نبی کی اتباع میں زندگی گزار کر مرے گویا ان کے پاس ایمان کی رتی تک بھی نہ ہوگی۔ انہیں اور علم الراجحین جہنم سے آزاد فرمائے گا۔

تنبیہ : اس تقریر کو اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ یہ بھی منہج عبادت سے ہے جسے مجھے میرے شیخ علامہ بنے افادہ کے طور پر بتایا اور یہ افادہ بھی کشفیت کا لیکن تغیر الفاظ کے ملہولی الفارسی کے مطابق ہے۔
اے اللہ! ہمیں بخش اور رحم فرما تو ارحم الراحمین ہے۔

يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۚ وَهُوَ اجْتَابَ ۚ وَهُوَ اجْتَابَ ۚ وَهُوَ اجْتَابَ ۚ
تفسیر عالمانہ جو ان کے پیچھے ہے۔

یہ جہد متنازعہ دوسرا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علم کے محیط ہونے کا بیان ہے کہ اپنی مخلوق کو جانتا ہے کہ ان میں شفاعت کا ستمی کون ہے اور کون نہیں یعنی جانتا ہے ان کے امور دنیا کو جو ان سے پہلے ہوئے اور ان کی امور آخرت کو جو انہیں آگے آنے والے ہیں۔ ما بین ایدہم سے آخرت مراد ہے کہ وہاں پر انہوں نے اپنے لیے اعمال بھیجے اور ما خلفہم سے دنیا مراد ہے کہ وہ اسے اپنی پیٹھ کے پیچھے چھوڑ آئے یا ما بین ایدہم آسمان سے زمین تک اور ما خلفہم سے جو کچھ آسمانوں میں ہے مراد ہے یا ما بین ایدہم ان کی زندگی کے لمحات ختم ہونے کے بعد و ما خلفہم سے وہ امور جو ان کی پیدائش سے پہلے تھے مراد ہیں یا پہلے سے ان کے وہ اعمال جو وہ کرتے ہیں اچھے یا بُرے اور دوسرے سے وہ جو اس کے بعد کریں گے مراد ہیں۔ اس عبارت سے مقصود یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سفارش کرنے والے اور جس کی سفارش کی جائے گی کے احوال مثلاً اس کے لیے کیا ثواب ہے اور کیا سزا۔ غیر ما فی السموات و ما فی الارض کی طرف ٹوٹی ہے اس لیے کہ ان میں غفلت بھی ہیں۔ اس بنا پر کہ عقل کو غیر عقل پر تغلیب ہے یا یہ کہ اس پر قاف و ولالت کرتا ہے کہ اس سے بیار و ملا کر مراد ہیں۔ اس اعتبار سے صرف غفلت ہی مراد ہوں گے۔

وَلَا يُحِيطُونَ اور نہیں اور اک کہہ سکتے ہیں ملا کر دانبار وغیرہ میں سے ہشتی عرمن علیہ اس کے مسلم بنی صلوٰۃ میں سے کسی شے کو اِلٰہ ہا شاکر

علم عطائی کا ثبوت اور اس کے دلائل : ہاں جو کچھ وہ چاہے تو اسے وہ جانتے ہیں یعنی جس پر وہ انہیں مطلع کرتا ہے

جیسے رسل کرام کی خبریں، چنانچہ دوسرے مقام پر فرمایا :

"عالم الغیب فلا ینظر علی غیبہ احد الا من اراد من رسلہ"

سوال : من علمہ میں تم نے علم یعنی معلومات کیوں کہا ہے؟

جواب : اس لیے کہ علم اللہ تعالیٰ کی صفت ہے اور اسی سے قائم ہے اور وہ اجزا ہونے سے پاک ہے ہم نے علم یعنی معلوم کہا ہے تاکہ اسٹنا اس پر تعین کا مفہوم صادق آ سکے جو ہمارا مطلوب ہے۔

ہمارے نبی پاک ﷺ کے علوم کا کیا کہنا

تفسیر صوفیانہ تاویلات عجیبہ میں ہے :

حضور محمد کریم علیہ السلام دہم جانتے ہیں جو کچھ ان سے پہلے
ہوا یعنی وہ امور جو پہلے گزرے جب کہ اللہ تعالیٰ نے ابھی
خلوق کو پیدا بھی نہیں فرمایا تھا۔

یعلم محمد علیہ السلام ما
بین ایدہم من الامور الاولیات قبل
خلق اللہ الخلاق ... الخ

خود حضور سرور عالم علیہ السلام نے فرمایا :

اول ما خلق اللہ ذوری (سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے میرے نور کو پیدا فرمایا)

وما خلفہ اور جو ان کے بعد ہو گا جیسے قیامت کے خطرناک معاملات اور مخلوق کی تکبر، اہٹ اور اللہ تعالیٰ کا غضب
میں ہونا انبیاء علیہم السلام کا شفا عمت کرنا اور ان کا نفسی نفسی پکارنا پھر مخلوق کو ایک دوسرے کے حوالے کرنا یہاں تک کہ سخت
پریشانی کے عالم میں حضور سرور عالم علیہ السلام کے حضور میں حاضر ہونا۔ کیونکہ شفا عمت کبریٰ صرف آپ سے ہی مخصوص ہے۔
ولا یحیطون بشیء من علمہ کی ضمیر کے متعلق احتمال ہے کہ یہ حضور علیہ السلام کی طرف راجع ہو یعنی حضور علیہ السلام شاہد
ہیں ان کے احوال پر لیٹے بھانتے ہیں جو ان کے آگے ہے یعنی ان کی سیرت اور ان کے معاملات کو اور ان کے قصے جانتے ہیں۔
وما خلفہم سے مراد آخرت کے امور اور اہل جنت اور اہل نار کے احوال ہیں اور آپ کی معلومات میں سے کچھ نہیں جانتے ہاں
جن کے لیے وہ چاہیں یا انھیں وہ خبر دیں۔

علم نبوی و علم الہی کے متعلق عقیدہ

ہمارے شیخ علامہ دالباقہ اللہ بالسلامتہ نے رسالہ رحمانیہ میں جو انھوں نے کلہ عرفانیہ کے بیان میں تحریر فرمایا ہے کہ علم اولیا

کے علوم انبیاء کے علوم سے وہ نسبت رکھتے ہیں جو قطرے کو سات دریاؤں سے اور انبیاء کے علوم کو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم سے وہی نسبت ہے جو مذکور ہوئی اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم کو اللہ تعالیٰ کے علم سے بھی وہی نسبت ہے۔“

قصیدہ بردہ شریف میں ہے :

۱- وَكَلَّمَكَ مِنْ مَّسْجِدٍ مَلَكُوتِ

عَرَفَا مِنْ الْبَحْرِ وَدَشَفَا مِنْ الدِّيمِ

۲- وَاقْنُونْ لَدِيهِ عِنْدَ حَدِّهِمْ

مِنْ نَقْطَةِ الْعِلْمِ أَوْ مِنْ شَكْلِهِ التَّكْوِينِ

ترجمہ : ① اور تمام پیغمبران عظام علی نبینا وعلیہم السلام حضور علیہ السلام کے دریا سے معرفت اور باران رحمت سے پانی کے چٹو یا قطرہ آب کی درخواست کرتے ہیں۔

② تمام رسل کرام علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی بارگاہ میں اپنی اپنی حد پر اس طرح کھڑے ہیں جیسے نقطہ اور اعراب اپنی جگہ پر چمکن ہوتے ہیں اور حد سے متجاوز نہیں ہوتے۔

شرح اشعار مذکورہ : کائنات کے علوم اگرچہ کثیر ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کے علم کے سامنے بمنزلہ ایک قطرہ کے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے علوم سے حصول کام کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اس لیے ہر نبی و ولی اپنی قابلیت و استعداد کے مطابق حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے علم حاصل کر رہا ہے۔ کسی کو سنی نہیں کہ وہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھے یا ان سے پیچھے کچھ حاصل کر سکے۔

ف و النقطۃ بوزن فعلۃ نقطت الکتاب نقطۃ سے ماخوذ ہے اور الشکلۃ بالفتح بوزن فعلۃ شکلت الکتاب ای قیدتہ بالاھما اب سے ماخوذ ہے یعنی میں نے اسے اعراب سے مقید کیا۔

تفسیر عالمانہ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ ۖ وَهُوَ يُبْصِرُ مَا يُعْمَلُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اس کی کسی آسمانوں اور زمین سے فراخ ہے۔ الکوس وہ زمین سے متعلق ہو گیا وہ الکوس کی طرف منسوب ہے اور الکوس وہ کہ جس میں اُن کو تہ بن کر رہا جاتے ہیں اس کی کرسی آسمانوں کی زمین سے تنگ نہیں بلکہ بسیط و وسیع ہے۔ اس میں صرف اس کی عظمت کا اظہار اور مثال دینا مطلوب ہے ورنہ حقیقتہً نہ کوئی کرسی ہے اور نہ ہی اس پر کوئی بیٹھنے والا ہے۔

توضیح : اس کی تقریریوں کے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کے ساتھ اپنی ذات و صفات کی تعریف میں وہ طرز رکھی ہے جو ان کی عادت بادشاہوں اور روساء کے ساتھ ہوتی ہے مثلاً کعبہ کو اپنا گھر کہا اور حکم دیا کہ اس کے ارد گرد طواف کریں جیسے بادشاہوں کے

گمروں کا طواف کرتے ہیں۔ پھر کعبہ کی زیارت کا حکم دیا۔ جیسے لوگ بادشاہوں کے گھروں کی زیارت کرتے ہیں۔ اور فرمایا کہ حجر اسود زمین پر
اللہ تعالیٰ کا دایاں ہاتھ ہے پھر اس کے اندر بوسہ دینے کی جگہ مستقیم فرمائی جیسے لوگ بادشاہوں کے ہاتھ چومتے ہیں۔ اسی طرح قیامت
کے دن بندوں سے حساب لینے کے لیے ملائکہ اور انبیاء اور شہداء جمع ہوں گے اور ان کے حساب کے لیے ترازو رکھے گا۔ اس قیاس
پر اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے لیے عرش میں فرمایا۔ چنانچہ فرمایا:

”الرحمن علی العرش استوی“

پھر اپنے لیے کرسی کا تین فرمایا۔ چنانچہ فرمایا:

وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ۔

خلاصہ: وہ تمام الفاظ جن میں تشبیہ کا شائبہ ہے مثلاً عرش ہر سی یہ سب صرف مثال کے طور پر ہیں سب سے زیادہ قوی اس میں کعبہ،
طواف اور تقبیل الحجر کا معاملہ ہے اور اس میں امت کا اتفاق ہے کہ ان تمام اشیاء کے ذکر سے اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اس کی
کبرائی مطلوب ہے ورنہ وہ ایسی بات سے منزہ ہے کہ کہا جائے کہ وہ کعبہ میں ہے یا اس طرح کہ وہ الفاظ کہ جن میں اللہ تعالیٰ کو
انسانوں سے تشبیہ دی جاتی ہے جیسے اس کے لیے عرش و کرسی وغیرہ ثابت کیے جاتے ہیں۔ بہترین قول وہ ہے جو امام نے فرمایا کہ کرسی
ایک جسم ہے جو عرش کے آگے ہے جو ساتوں آسمانوں کو محیط ہے اس لیے کہ زمین ایک کہ ہے اور آسمان دنیا اس زمین کو ایسے
محیط ہے جیسے چھلکا اندھے کو جمع اطراف سے گھیرے ہوئے ہے۔ اسی طرح پھر دوسرا آسمان آسمان دنیا کو گھیرے ہوئے ہے
اسی طرح ہر آسمان بیان تک کہ عرش الہی ہر شے کو محیط ہے۔

حدیث شریف: حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا:

”ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں کرسی کے مقابل میں ایسے ہیں جیسے ایک حلقہ جنگل میں پڑا ہو۔ پھر عرش الہی کو کرسی پر وہی

فضیلت ہے جیسے حلقہ پر اس جنگل کو“

ف: غالباً اٹھواں فلک وہی فلک البروج ہے۔

حضرت مقابل فرماتے ہیں کہ کرسی کے ہر پایہ کا طول ساتوں آسمان اور ساتوں

زمینوں کے برابر ہے اور وہ عرش الہی کے سامنے ہے۔ کرسی کو چار فرشتے

اٹھائے ہوئے ہیں اور ہر فرشتے کے چار چہرے ہیں اور ان کے قدم ساتویں زمین کے نیچے مقام صخرہ پر ہیں جن کی مسافت پانچ سو

سال ہے اور ان فرشتوں میں سے ایک فرشتہ سید البشر حضرت آدم علیہ السلام کی صورت پر ہے وہ ایک سال سے دوسرے

سال تک اللہ تعالیٰ سے آدمیوں کے لیے رزق اور بارش کا سوال کرتا رہتا ہے دوسرے کی صورت پر اور سید الانعام یعنی

جانوروں کا سردار بیل ہے وہ بھی ایک سال سے دوسرے سال تک جانوروں کے رزق کا سوال کرتا رہتا ہے۔

ف: اس فرشتے کے چہرے پر اس روز سے جب سے بچپن کے کپڑے کی پرستش کی گئی ہے نقص اور کمی چھا گئی ہے۔

تیسرے فرشتے کی صورت سید السباح یعنی شیر کی صورت پر ہے وہ بھی ایک سال سے دوسرے سال تک درندوں کے رزق کا سوال کرتا رہتا ہے۔ چوتھے فرشتے کی صورت سید الطیر یعنی سرگدھ کی صورت پر ہے وہ بھی ایک سال سے دوسرے سال تک پرندوں کے لیے رزق کا سوال کرتا رہتا ہے۔

تفسیر صوفیانہ
تاویلاتِ نجیہ میں ہے کہ کرسی کی تحقیق میں جاننا چاہیے کہ دین و دینیت کا تقاضا یہ ہے کہ مسلمان کو چاہئے کہ بڑے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تفسیر فرمائی ہے اسی طرح مانا جائے۔ ہاں کوئی ایسا محقق ہو جسے اللہ تعالیٰ نے کشفِ حقائق معانی و اسرار و ارشادات التزیل و تحقیق التاویل سے نوازا ہے۔ اس کا علیحدہ مقام ہے کہ اسے جب اللہ تعالیٰ کوئی خاص معنی یا اشارہ یا تحقیق منکشف فرمادے کہ وہ معنی ایسا مناسب ہو کہ صورت اعیان کے معنی میں ابطال لازم آئے جیسے جنت، نار، میزان صراط اور جو کچھ بہشت میں ہے سورہ قصور، انہار، اشجار اور شمار وغیرہ جیسے عرش، کرسی، شمس، قمر، لیل، نہار ان میں کسی قسم کی تاویل نہ کی جائے کہ جس معنی سے ان کی صورتوں میں تغایر پیدا ہو جائے بلکہ انہیں انہی اعیان میں برقرار رکھا جائے۔ جیسے ان کا منہوم ہے اور ان کے معانی کے حقائق سمجھ جاتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جو شے بھی عالم صورت میں بنائی اس کی صورت عالم شے میں بنائی ہے اور جو شے بھی عالم شے میں ہے اس کی حقیقت عالم حق میں موجود ہے جیسے غیب الغیب میں۔ اس کی تفسیر کو اچھی طرح سمجھ لو۔

ف اتمام عالمین میں جو کچھ بھی پیدا فرمایا اس کی مثال اور نمونہ انسان میں ضرور بنایا ہے۔ جب یہ تفسیر سمجھ میں آگئی تو اب جان کو کہ عرش کی مثال عالم انسان میں اس کا قلب ہے کیونکہ یہی ہے محل استواء الروح کا اور کرسی کی مثال سرالانسان ہے بہت بڑی تعجب خیز بات یہ ہے کہ وہ عرش الہی ہے استواء الہی کی نسبت کا شرف ہے وہ مومن کامل کے قلب کی وسعت کے مقابلہ میں ایسے ہے جیسے ساتوں آسمان و زمین کے مقابلہ میں ایک حلقہ۔

ثنوی شریف میں ہے

۱۔ گفت پیغمبر کہ حق منہ مودہ است

من گنگنم ہیسچ در بالا و پست

۲۔ در زمین و آسمان و عرش نیز

من گنگنم این یقین دال اے عزیز

۳۔ در دل مومن گنگنم اے عجب !

گر مرا جوئی در اں دلہ طلب

تو بزرگی عرش باشد پس پدید

یک صورت کمیت چوں معنی رسید

ترجمہ: ① پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اور پیچھے کہیں نہیں سنا۔

② فرماتا ہے کہ میں زمین و آسمان اور عرش پر بھی نہیں سنا۔ اسے عزیز! اسے یقین سے مان۔

③ ہاں میں ہوس کے دل میں سنا ہوں اگر مجھے تلاش کر نہ ہے تو اہل ایمان کے دلوں میں تلاش کرو۔

④ عرش کی بزرگی قابل ستائش ہے لیکن ظاہری صورت ہے اور منہوی لحاظ سے کسی اور کو بزرگی اور شرافت حاصل ہے۔

تفسیر عالمانہ وَلَا يُكْوَدُ

حل لغات: کہا جاتا ہے: اذہ الشیء یا ددہ۔ یہ اس وقت بولتے ہیں جب کہ وہ شے ات بوجہ ڈالے اور اس سے اُسے شقت پہنچے۔ الاذہ: الفاعل الواو: یعنی تیر جاہل سے مشتقی ہے اور یہ بوجہ کے وقت وہ تیر جتا ہے۔ اب معنی یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو بوجہ نہیں ڈالنا اور نہ ہی وہ اسے شقت میں ڈالنا ہے۔

حفظہم: آسمانوں اور زمینوں کی نگرانی۔ اس لیے کہ اس کے لیے قریب و بید سب برابر ہے۔ اسی طرح قلیل و کثیر بھی۔ اسے کیا تھکان ہو جب کہ اس کے لیے ذرہ اور تمام کائنات کا بننا برابر ہو نہ اُسے تھوڑے سے آسانی ہے اور نہ کثیر سے دکھ۔ بس اس کی شان تو یہ ہے کہ وہ جب کسی شے کے پیدا کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اسے کہتا ہے: ہو جا۔ وہ ہو جاتی ہے۔

سوال: صرف آسمانوں اور زمینوں کی حفاظت کا ذکر فرمایا ہے ان کے اندر کی حفاظت بھی تو وہی کرتا ہے پھر ان کا ذکر کیوں نہیں؟ جواب: اس لیے کہ ان کے اندر کی اشیاء ان کے تابع ہیں جب ان کی حفاظت ہو گئی تو ان کے اندر والی اشیاء کی حفاظت بھی ہو گئی۔

وَهُوَ الْعَلِيُّ، اور وہ اللہ تعالیٰ بلند ہے اس کی ذات میں نہ اس کا کوئی شبہ ہے اور نہ ہی کوئی شریک۔ الْعَظِيمُ: اتنا عظمت والا ہے کہ اس کے ماسوا اس کی شان کے آگے تمام اشیاء ہتیر ہیں۔

آیت میں عنو سے علو قدر و منزلت مراد ہے نہ کہ علو مکان کیونکہ وہ ذات غیر سے منزہ ہے اسی طرح اس کی صفات کا حال ہے کہ وہ کہیم ہے اور قہر و کبریا اس کی شان ہے۔ اس سے مقدار و حجم کا گمان نہ کرنا کیونکہ اس کی ذات تو ہما سے پاک ہے اور اس کی شان اس سے بلند و بالا ہے کہ اسے جواہر و اجسام کی جنس سے سمجھا جائے، نور کا مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بہت بڑے بندے انبیاء و اولیاء اور علماء کی کئی بڑی حیثیت ہوتی ہے کہ جب بھی کوئی سمجھدار آدمی ان حضرات کی شان سے خبر پاتا ہے اور ان کے اوصاف کو میر سنتا ہے تو ان کی حیثیت سے اس کا سینہ بھر جاتا ہے۔ اور ان کی ایسی حیثیت کے باوجود اس کا قلب ان کی محبت میں شوق میں رہ کر غیر کو اپنے قلب میں جگہ نہیں دیتا۔ نبی علیہ السلام اپنی امت کے حق میں ایک بڑی شفقت سمجھے جاتے ہیں۔ اسی طرح شیخ اپنے

مید کے حق میں۔ اللہ تعالیٰ کی صفات کی کنہ تک پہنچنے سے ادراک عاجز ہے۔ اگر کوئی کسی ایک صفت میں اللہ تعالیٰ کے برابر یا اس سے تجاوز کرنے کا دعویٰ رکھتا یا مانتا ہے تو پھر اسے عظیم کیسے مان سکتا ہے۔

خلاصہ التفسیر علم کلام کے بہت بڑے اور اصولی مسائل اس آیت میں آگئے ہیں جن مسائل کو ذات حق اور اس کی بڑی صفات سے تعلق ہے وہ سب اس آیت میں بیان ہو گئے ہیں مثلاً اس آیت میں کہا گیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ موجود ہے اور موجودیت صرف اسی کے لیے ہے اور وہ حیات سے موصوف ہے اور واجب الوجود لذاتہ اور موجود بغیرہ ہے اس لیے کہ قیوم وہ ہے جو قائم بذاتہ اور قائم بغیرہ ہے وہ تجز و طول سے منزہ اور تغیر و فساد سے مبرا ہے۔ اشباح کو اس سے کسی طرح بھی مشابہت نہیں اور نہ ہی اسے وہ امر عارض ہوتا ہے جو نفوس و ارواح کو مارض ہوتا ہے وہ مالک و الملک و الملکوت ہے مبدع الاصول والفروع ہے ذو البشاش الشدید ہے۔ اس کی شفاعت کے بغیر کوئی کسی کی سفارش نہیں کر سکتا۔ جین اشباح کا صرف وہی عالم ہے وہ بڑی ہوں یا چھوٹی۔ بلکی ہوں یا جزی واسع الملک و القدرت ہے ہر شے اسی کے قبضہ میں ہے کوئی شے بھی اس کی ملک سے باہر نہیں۔ وہ ہر ایک پر قدرت رکھتا ہے۔ ہمارے ہر دم و گمان سے بلند و بالا ہے۔ ایسا عظیم ہے کہ اس کی عظمت تک ہمارے افہام پہنچ نہیں سکتے۔

فضائل آیتہ الکرسی حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن پاک میں سب سے بڑی آیت آیت الکرسی ہے جو اسے کی نیکیاں لکھتا اور برائیاں شتا دیتا ہے۔

شرح حدیث: آیت الکرسی تمام آیات سے اپنے منفعت کی وجہ سے عظمت رکھتی ہے۔ اس لیے کہ شے کو شرافت یا ذاتی طور پر حاصل ہوتی ہے یا مقتضی کی وجہ سے یا مقتضات کی وجہ سے۔

فت: امام سیوطی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اتفاق میں فرمایا کہ جس قدر آیت الکرسی میں اللہ تعالیٰ کے اسماء گرامی مذکور ہوئے ہیں اس قدر کسی دیگر آیت میں مذکور نہیں ہوتے آیت الکرسی میں سترہ مقام پر اللہ تعالیٰ کے اسماء گرامی مذکور ہوئے ہیں۔ بعض ان سے ظاہر ہیں اور بعض اشارہ و کنایہ کے طور پر۔ اور وہ سترہ اسماء یہ ہیں۔

۱۔ اللہ	۲۔ ہو	۳۔ الہی
۴۔ الغنیوم	۵۔ لا تاخذہ کی ضمیر	۶۔ لہ کی ضمیر
۷۔ عندہ کی ضمیر	۸۔ باذنبہ کی ضمیر	۹۔ یعلمہ کی ضمیر
۱۰۔ علمہ کی ضمیر	۱۱۔ شاء کی ضمیر	۱۲۔ کو سیبہ کی ضمیر
۱۳۔ یودہ کی ضمیر	۱۴۔ حفظہما کی ضمیر مستتر ہو کر مصدر (الحفظ) کی فاعل ہے۔	
۱۵۔ ہو	۱۶۔ العلی	۱۷۔ العظیم

اس آیت کی سیادت کی دلیل اتنی کافی ہے کہ اس میں الحی القیوم اس عظم موجود ہے۔ جیسا کہ اس کے لیے حدیث شریف میں وارد ہے۔

اسم عظم کی دلیل از حدیث شریف
صحابہ کرام رضی اللہ عنہم آپس میں ذکر کر رہے تھے کہ قرآن پاک میں کونسی آیت افضل ہے اس پر حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے فرمایا کہ تمہیں معلوم نہیں کہ افضل آیات القرآن آیتہ الکرسی ہے۔ یہ سن کر حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے علی! سید البشر آدم علیہ السلام ہیں اور سید العرب (حضرت) محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور یہ کوئی فخر کی بات نہیں! اور سید الفرس (فارسی) سلمان فارسی اور سید الروم صیب اور سید الحبشہ بلال اور سید الجبال طور اور سید الایام یوم الجمعہ اور سید الکلام قرآن مجید اور سید القرآن بقرہ اور سید البقرۃ آیتہ الکرسی ہے۔

آیتہ الکرسی کے اوراد و وظائف
سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں آیتہ الکرسی پڑھی جاتی ہے تو تیس یوم تک اس گھر کے قریب بھی شیطان نہیں جھکتے اور نہ ہی اس گھر میں چالیس یوم تک جادوگر مرد یا عورت داخل ہو سکتے ہیں۔ اے علی! یہ آیت اپنے بچوں اور اہل و عیال اور ہمسایوں کو یاد کرواؤ۔ اس آیت سے بڑھ کر اور کوئی آیت قرآن مجید میں نازل نہیں ہوئی۔

سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ نے ممبر پر دوران و عطر فرمایا: جو شخص اپنی ہر فرض نماز کے بعد آیتہ الکرسی پڑھتا ہے تو اسے بہشت سے موت رکاوٹ ہے اور اس پر وہ مواظبت کرتا ہے جو صدیق ہو گا یا عابد۔ جو شخص اسے بستر پر لیٹے وقت پڑھ لیتا ہے تو وہ خود اور اس کا عسایہ اور اس کے علاوہ چند اور گھر اللہ تعالیٰ کی امان میں آجاتے ہیں۔

حکایت
حضرت محمد بن ابی بن کعب اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ انھیں ان کے باپ نے نزدیکی کران کی گدڑی تھی اس میں اس کی سبزی رکھتے تھے۔ اس کی وہ خود نگرانی کرتے تھے۔ چند روز کے بعد موسس کیا کہ اس میں کمی واقع ہو رہی ہے۔ اس پر انھوں نے اپنی نگرانی اور تیز کردی۔ ایک رات ایک سواری کو دیکھا جو کہ ایک نوجوان لڑکے کے ہم شکل ہے۔ فرماتے ہیں میں اس کے قریب گیا اور السلام علیکم کہا۔ اس نے سلام کا جواب دیا۔ میں نے اسے کہا کہ تم کون ہو، انسان ہو یا جن؟ اس نے کہا کہ میں جن ہوں۔ میں نے اسے کہا کہ مجھے اپنا نام دے دو۔ پھر اس نے مجھے اپنا نام دیکھا تو اس کا نام تھا اور اس کے بال کتے کی طرح تھے۔ میں نے اس سے کہا کہ کیا جن ایسے ہوتے ہیں۔ اس نے کہا: یہ تم نے کیا دیکھا۔ جنات اس سے بھی اور زیادہ سخت ہیں۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تو نے یہ کیا حرکت کی ہے۔ اس نے کہا کہ مجھے معلوم ہوا کہ تم صدقہ دینے کو بہت پسند کرتے ہو۔ ہماری بھی خواہش ہوئی کہ ہم تمہارے مال سے کچھ کھائیں۔ میں نے اس سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ تمہاری شرارت سے کیا شے بچاتی ہے۔ اس نے کہا کہ وہ آیت جو کہ سورہ بقرہ میں ہے جس کی ابتدا یہ ہے: لا اله الا هو الحی القیوم... الخ

جو شخص اسے صبح کے وقت پڑھ لیتا ہے وہ شام تک ہمارے شر سے محفوظ رہتا ہے اور جو اسے شام کو پڑھ لیتا ہے وہ صبح تک ہمارے شر سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ جب ابی بن کعب حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں صبح کے وقت حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا اس خلیفہ نے پرچ کہا۔

حکایت مروی ہے کہ ایک شخص ایک دھت یا بکجور کے قریب ہوا تو اس کے اندر سے سوکت موس کی اس نے کچھ کہا لیکن جواب نہ ملا۔ اس کے بعد اس نے آیت الکرسی پڑھی تو وہاں سے ایک شیطان نیچے اترا۔ تو اس شخص نے شیطان سے پوچھا کہ ہمارا ایک بیمار ہے بناؤ ہم اس کا کیا علاج کریں۔ اس شیطان نے کہا اس بیمار کا علاج یہی ہے جو تو نے پڑھ کر مجھے دھت سے نیچے اتارا۔

حکایت حضرت زید بن ثابت اپنے ایک باغ میں تشریف لائے تو اس میں سے کسی شے کے ہانکنے کی آواز سنی۔ آپ نے فرمایا یہ کیا ہے؟ جواب ملا کہ ہم جنات ہیں ہمارے ہاں تھلاڑ لگ گیا ہے۔ اس لیے ہم آپ کے باغ سے ثمرات توڑنے آئے ہیں کیا آپ اجازت دیتے ہیں کہ ہم آپ کے باغ سے پھل توڑ کر لے جائیں۔ آپ نے اجازت دے کر فرمایا اے جنات! یہ بتاؤ کہ ہم کونسا عمل کریں تاکہ ہم تمہارے شر سے پرچ جاویں۔ تو انھوں نے جواب دیا کہ آیت الکرسی ہمارے شر سے محفوظ رکھنے کے لیے بہترین علاج ہے۔

خلاصہ: آیت الکرسی جنات پر غالب رہنے کا بہترین علاج ہے۔ اس کا تجربہ بہت لوگوں نے کیا۔ شیاطین کو دور رکھنے اور مرگی والے کو بچانے اور جس پر شیطان کا حملہ ہو اسے محفوظ رکھنے کے لیے۔ آیت الکرسی اچھی تاثیر رکھتی ہے۔ مثلاً اہل شوٹ طرب اور ناجائز جماع کے شریفین اور مکاروں اور شرارت پسند اور اہل غلم غضب کے سامنے پڑی جا کے تو بہت فائدہ نصیب ہوتا ہے۔ بشرطیکہ صدق دل سے ہو۔ (کذا فی اکام المرجان فی احکام الجنان)

دل پر درد را دوا قرآن

جان مبروح را شفا قرآن

ہر چہ جوئی ز نفس قرآن ہو

کز بود گنج علما قرآن

ترجمہ: ① دل پر درد کی دوا قرآن اور جان مبروح کی شفا قرآن۔

② جو کچھ چاہتا ہے قرآن کی نص سے تلاش کر اس لیے کہ علوم کا خزانہ قرآن ہے۔

سوال: اس میں صدق دل کی قید کیوں؟

جواب: اس لیے کہ صدق دل سے کام لیتے ہیں۔ کیونکہ سچے کا چہرہ نورانی رہتا ہے اور جھوٹے کا سیاہ۔ کیا نہیں دیکھتے ہو صبح صادق

اور صبح کا ذب میں کتنا ظاہری فرق ہے کہ صبح صادق کے بعد روشنی پھیل جاتی ہے اور صبح کا ذب کے بعد سیاہی ہی سیاہی۔
مثنوی شریف میں ہے ۔

ہست قبسیت بخار آب و گل

مرغ بہشت شد ز نفع صدق دل

ترجمہ: بتری تسبیح تو آب و گل کا بخار ہے، برزہ بہشت کا بنا جس نے پیے دل سے آواز نکالی۔

نکتہ: جو بات بطریقِ حال کے ہواس میں اثر ہوتا ہے اور جو بات صرف قال تک محدود ہواس میں کوئی اثر نہیں ہوتا، یہی وجہ ہے کہ اکثر لوگ محروم پھرے ہیں اگرچہ وہ اسمِ اعظم بھی پڑھیں۔

اسے اللہ انہیں دولت تقویٰ اور تزکیہ نفس نصیب فرما۔ اس لیے کہ تو ہی بہترین تزکیہ فرمانے والا ہے۔ (امین)

تفسیر عالمانہ لََا كَرَّ اَلاَ فِي الدِّينِ

شان نزول: بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ آیت مجس اور اہل کتاب یودونصاروی کے حق میں نازل ہوئی کہ ان سے جزیر قبول کر لیا جاتا۔ انھیں اسلام لانے پر مجبور نہ کیا جاتا بخلاف مشرکینِ عرب کے کہ ان سے جزیر کی بات ہی نہ تھی یا تھوڑا یا اسلام۔ لینے اولاً اسلام پیش کیا جاتا اگر قبول کر لیتے تو قبضہ ورنہ توار سے گردن اڑا دی جاتی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان سے جنگ کرو یہاں تک کہ مسلمان ہو جائیں لیکن اب حکم ہوا کہ دین میں اجبار واکراہ نہیں کیونکہ عقل کے حقوق میں سے ہے کہ اسے تکلیف والزام پر مجبور نہ کیا جائے بلکہ وہ دین و اسلام کو بلا تردد و بغیر پس و پیش کرنے کے قبول کرے اس لیے کہ دین اسلام کے دلائل واضح ہیں۔

قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ، بے شک ہدایت واضح ہو چکی ہے۔ الرشید کا لفظ ہر خیر کا جامع ہے۔ یہاں پر ایمانِ لہو ہے جو سعادتِ ابدیہ کی طرف موصل ہے۔ اس پر قرینہ بھی ہے کہ اس سے قبل دین کا ذکر ہو چکا ہے۔ مِّنَ النَّحْيِ، مگر اگر ہی سے لینے کفر سے جو دائمی بد بختی تک پہنچانے والا ہے۔

ف، امامِ راغب فرماتے ہیں کہ غی جہل کی طرح ہے۔

بعض کہتے ہیں کہ باعتبار اعتقاد کے کفر ہوتا ہے اور باعتبار اعمال کفریہ کے غی ہوتا ہے اس لیے زوالِ جہل کو علم سے اور زوالِ غی کو رشد سے تعبیر کیا جاتا ہے۔

فَمَنْ يَكْفُرْ بِاللِّظَاغُوتِ، پس کون ہے وہ جو طاغوت سے کفر کرتا ہے۔ المظاغوت اللہ تعالیٰ کے ماسوئی

جس کی عبادت کی جائے وہ طاغوت ہے۔ لے شریایہ ہے کہ وہ فی نفسہ مذموم اور ممترو ہو۔ خواہ وہ انسان ہو یا جین یا شیطان۔ اس تہ

سے حضرت علیؑ علیہ السلام سے سوال پیدا نہیں ہوتا کہ وہ مذموم اور متروک نہیں تھے اور طاغوت سے کفر کا مطلب یہ ہے کہ اسے عبادت
الاستغنیٰ نہ کیا جائے۔

ذِیُوْہِیْ بِاللّٰہِ اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتا ہے اسے واحد مان کر اس کے رسل کرام کی تصدیق کر کے۔ اس لیے کہ
انبیاء اور کتب سے کفر کرنا حقیقۃً ایمان لانا ہی ہے کہ اس کے احامروں کو اپنی اور وہ شرائع جو دلائل سے معلوم ہیں۔ جنہیں اللہ تعالیٰ
پنے اپنے بندوں کے لیے قائم فرمائے ہیں کو ماننا۔

سوال : کفر یا طاغوت کو ایمان باللہ پر کیوں مقدم کیا گیا ہے؟

جواب : ایمان باللہ موقوف کفر یا طاغوت پر ہے اور موقوف علیہ ہمیشہ مقدم ہوتا ہے اور قاعدہ ہے کہ برائیوں سے پاک و صاف
جو جانا مقدم ہوتا ہے نیکیوں سے آراستہ ہونے سے۔

فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ قَبْلَ أَنْ يَنْشَقَّ فَاخِذْ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ قَبْلَ أَنْ يَنْشَقَّ
کیا مضبوط حلقہ کے پکڑنے میں۔

فَالْعُرْوَةُ وہ جسم کبیر اور ثقیل الموضع کر پکڑنے والا اس جسم کو پکڑتے یا اٹھاتے وقت اس سے متعلق ہر۔ الوثقیٰ فعل التفصیل کی
تائید ہے جیسے فضلی افضل کی تائید ہے۔

لَا انْفِصَامَ لَهَا طایفی رسی کہ جس کا ٹوٹنا ممکن نہیں۔ یہ نیا جملہ ہے۔ اس میں دلائل حق کی قوت کا بیان ہے کہ وہ دلائل
ایسے قوی ہیں کہ انھیں شک و شبہ کی کوئی شے عارض نہیں ہوتی۔

فَالْعُرْوَةُ الوثقیٰ استعارہ ہے محسوس کا معقول کے لیے۔ اس لیے کہ جو شخص بھی دین اسلام کو قبول کرتا ہے تو وہ گویا ایسے
واضح دلائل سے متعلق ہو گیا کہ وہ دین اسلام پر واضح طور پر دلالت کرتے ہیں جب کہ اسلام کے دلائل بہت زیادہ قوی اور گزیدہ واضح ہیں اس لیے
اللہ تعالیٰ نے انھیں العرْوۃ الوثقیٰ سے تعبیر فرمایا ہے۔

ف : حضرت ابو سعید فرماتے ہیں کہ یہ کلام تمثیلی ہے اور اس تشبیہ پر مبنی ہے کہ جس نے حق پر پورا اعتقاد رکھا اس سے اس کی نقیص خارج
ہو گئی۔ اس لیے کہ اسے ایسے براہین قاطعہ مل گئے ہیں کہ جن سے شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ پھر اسے سستی شے سے تمثیل دی گئی کہ
جیسے کسی مضبوط رسی کو ختم لے کر جس کا ٹوٹنا محالات سے ہو۔

اس تقریر سے معلوم ہوا کہ اس میں استعارہ فی المفردات نہیں۔

وَاللّٰهُ سَمِیْعٌ اور اللہ تعالیٰ سنا ہے تمہاری باتوں کو عَلَیْہِؑ اور جانتا ہے تمہارے عزائم اور تمہانہ کردہ۔
اور تمہارے عزائم و حقائق کی گواہی اور ہدایت اور ان کے حق و باطل کو جانتا ہے اور ہر ایک پر بموجب حق عمل و قول اور عقیدہ کے احکام
جاری کرتا ہے۔ اس طرح کا کلام وعدہ و وعید سنانے میں زیادہ بیخبر سمجھا جاتا ہے۔

تفسیر صوفیانہ : حقیقی ایمان یہ ہے کہ ایمان کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہو علی وجہ الشہود والعیان اور مجازی ایمان یہ ہے کہ

اس سے تعلق رکھی اور صرف زبان تک محدود ہو یا پھر طاغوت سے تعلق ہو۔ اسی طرح حقیقی کفر یہ ہے کہ اس کا تعلق طاغوت سے ہو اور مجازی کفر یہ ہے کہ اس کا تعلق وحدۃ اللہ اور اس کی نعمت سے ہو اس لیے کہ کفر تین قسم کا ہے :

- ① کفر النعمۃ
- ② کفر الوحدۃ
- ③ کفر الطاغوت

اسی طرح انسان بھی تین قسم کے ہیں :

① اصحاب الیمینہ ——— وہی ہیں اباب الہمان اور اس کے مظاہرے سے تعلق رکھنے والے ۔

② اصحاب المشائمہ ——— وہی ہیں اباب الجلال ۔

③ مقربین ——— یہی لوگ اباب اکمال اور اس کے مظاہرے کے متعلقین ہیں ۔

فریقِ اول کے قلوب جمال الہی کے خدام ملائکہ مقربین کے ہاتھ ہی ہوتے ہیں اور فریقِ ثانی کے قلوب جلال الہی کے خدام سرکش شیاطین کے ہاتھوں میں ہوتے ہیں جو انھیں شرور کے راستہ پر استعمال کرتے ہیں اور فریقِ ثالث کے قلوب خود اللہ کا تعلق کے ہاتھ میں ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ہاتھ جمال و جلال کے خدام کے ہاتھوں کے اوپر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ التبتیات العالمیات والعلوم والمعارف الالہیات کے ماہرین جیسے چاہتا ہے ان کے قلوب پھیرتا ہے جب کہ ایسے گروہوں کا ایمان تعلق باللہ علیٰ وجہ الشہود والبیان ہوتا ہے اور ان کے کفر کا تعلق طاغوت سے جلی و خلی پر دونوں طریق سے ہوتا ہے۔ بنا بریں ان کا ایمان و کفر حقیقی ہو گا۔ یہ لوگ عالمِ مجاز سے نکل کر عالمِ حقیقت تک پہنچ جاتے ہیں اور فریقِ ثانی کے ایمان کا تعلق مطلقاً طاغوت سے ہوتا ہے یعنی ظاہر بھی اور باطن بھی اسی طرح ان کے کفر کا تعلق وحدت و نعمت سے مطلق یعنی ظاہر و باطن ہوتا ہے۔ بنا بریں ان کا ایمان و کفر مجازی ہو گا۔ لیکن ان کا ایمان ان کے کفر کی طرح مردود ہوتا ہے۔ کیونکہ ان کے ایمان کا تعلق اللہ تعالیٰ سے بالکل ہوا ہی نہیں۔ گویا کہ ان کے ایمان کا تعلق صرف طاغوت تک محدود رہا۔ اس لیے وہ عالمِ مجاز سے آگے ہرگز نہ بڑھ سکے انھیں عالمِ حقیقت تک پہنچنا نہ ہے نصیب۔ انھیں اس کے قرب میں بھی جھکنے تک نہیں دیا جاتا۔ اور فریقِ اول کے ایمان کا تعلق اللہ تعالیٰ سے علیٰ وجہ الرسم والبیان ہوا۔ اور انھیں طاغوت سے کسی طریق سے بھی واسطہ نہ تھا۔ لیکن اتنی کمی ان کے ایمان میں ہوئی کہ ان کا ایمان باللہ علیٰ وجہ الشہود نہ تھا اور نہ ہی اخلاص سے ایمان لائے۔ اگرچہ جلی و وجہ الرسم والبیان بھی تھا۔ لیکن خلوص ضروری تھا۔ مگر وہ خلوص سے محروم رہے اس لیے کہ ان کے ایمان کو طاغوت سے بھی تعلق رہا۔ اگرچہ ان کا یہ تعلق خفی تھا اور طاغوت سے کفر کا تعلق جلی تھا، اس لیے ان کا ایمان و کفر دونوں مجازی تھے۔ لیکن ان کا ایمان ان کے کفر کی طرح مردود نہ ہو گا۔ بلکہ ان کا ایمان قبول ہو گا۔ اس لیے کہ انھیں طاغوت سے ظاہری طور پر کوئی تعلق نہ تھا۔ مگر غایت کے وقت اگر ان کے ایمان کا تعلق طاغوت سے تعلق خفی پر غالب رہا تو خلاص میں داخل ہو جائے گا۔ پھر آخرت میں بھی اگر اس کی فضل الہی مدد کرے تو درست اور نہایت بہتر۔ اس کی مسافری

ہو جائے گی ورنہ وہ جہنم میں جائے گا اور وہ اپنے کفر نفی کی وجہ سے عذاب دیا جائے گا پھر اسے جہنم سے نکالا جائے گا جو اس کے کہ اس سے جلی طور پر کفر بالشرع اور نہ ہوا تھا اس پر وہ بہشت میں داخل ہوگا۔ نیز یہ ہوا کہ وہ طاغوت سے بھی کفر کیا تھا۔ ایسے لوگوں کو بھی عالم حقیقت تک پہنچنا نصیب نہ ہوگا۔ البتہ اس کے قریب سے بہرہ ور ہوں گے۔ اس لیے یہ لوگ عالم حقیقت کے قرب کی وجہ سے جہنم سے تجاوز کر کے بہشت میں داخل ہوں گے۔ اس لیے یہ لوگ نفس حقیقت کی نسبت کی وجہ سے عالم مجاز و فرقت میں وطن بنائیں گے نہ کہ عالم حقیقت و وصال میں اور فرقی ثانی تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے کیونکہ انھوں نے طاغوت کے ساتھ مطلق طور پر ایمان لایا۔ اور اللہ سے کفر کیا۔

تیسرے گروہ کی سعادت کا بیان تو قرآن میں مخصوص اور قطعیۃ الثبوت ہے۔ لیکن آخری دم میں اور فرقی ثانی کی شقاوت اور فرقی اولیٰ کی سعادت قطعی الثبوت نہیں بلکہ مسئلہ الثبوت ہے آخر النفس میں۔ لیکن افراد پر نظر کر کے اس لیے کہ وہ نبوی لحاظ سے عاقبت الامران کے افراد پر نظر کر کے تبدیل و تغیر جائز ہے۔ یہ تقریر وہ ہے جو میں نے کتاب المسی بالانجات سے لی ہے جس کے مصنف میرے شیخ علامہ ابنہ اللہ بالسلامۃ رحمہ اللہ تھے (یہیں)۔

تفسیر عالمانہ **اَللّٰهُ وَلِیُّ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا** اللہ تعالیٰ ولی ہے ان لوگوں کا جو ایماندار ہیں یعنی ان کا محبوب اور معین ہے یا ان کے جلا امر و کا متولی ہے۔ انھیں ان کے خیر کی طرف پر و نہیں کرتا۔ پس ولی کبھی باعتبار نسبت نصرت کے ہوتا ہے اس معنی پر محب کو ولی کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے حبیب کے قریب ہوتا ہے نصرت و معونت کے لحاظ سے اس سے کبھی جدا نہیں ہوتا۔ اور کبھی باعتبار تدبیر اور امر و نہی کے ہوتا ہے اس معنی پر ارباب حکومت کو ولی کہا جاتا ہے اس لیے کہ وہ قوم کے قریب ہوتے ہیں یا اس طور کہ وہ ان کے امور کی تدبیر کرتے ہیں۔ اور ان کے مصالح و مہمات کی رعایت کرتے ہیں۔ اب معنی یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ ولی ہے ان لوگوں کا کہ جن کے لیے ایمان لانا اس کے ارادہ میں تھا اور اس کے علم میں ثابت تھا کہ ضرور بالضرور ایمان لائیں گے۔ ان کے انجام کو دیکھ کر یا ان کے حال پر نظر کر کے۔

سوال : اس کے ظاہر کے خلاف دوسرے طریق سے کہوں بیان فرمایا ہے؟

جواب : تاکہ یختر جہم من الظلمات کہنے سے تحصیل الی اصل کا وہم پیدا نہ ہو۔

یَخْرُجُ جَہَمٌ مِّنَ الظُّلُمٰتِ نکالتا ہے انھیں ظلمات سے۔ ظلمات سے مراد غم ہے ظلمات کفر و معاصی و شبہ و شکوک بلکہ علوم استدلالیہ کی بعض کوتاہیاں جو ان سے سرزد ہوتی ہیں مثلاً ضعف اور خفا بالقیاس جو دلائل تو یہ تک نہیں پہنچ سکتے پس لینے اللہ تعالیٰ ان کو ان تمام مراتب بالغز کے مرتبہ عیان سے محروم ہو جانے سے بچاتا ہے۔ اِلٰی التَّوْحِیْدِ یہاں بھی نور سے مراد اہم ہے نور ایمان و ایقان اپنے جہن مراتب کے ساتھ اور نور عیان لینے اپنی ہدایت و توفیق سے ہر ایک کو ہدایت دیتا ہے اس ظلمت سے جو اس میں واقع ہوئے نور کی طرف۔

سوال : ظلمات کو جہم سے کیوں لایا گیا ہے؟

تفسیر صوفیانہ

مؤمنین کے ایمان میں مختلف مراتب ہوتے ہیں۔ اور وہ تین ہیں۔ اس لیے کہ مؤمنین کے بھی تین گروہ ہیں :

① خواص المؤمنین

② خواص

③ خواص الخواص

خواص المؤمنین کو اللہ تعالیٰ ظلمات الکفر والصلالة سے نکال کر نور الایمان والہدایۃ کی طرف راستہ دکھانا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے :

وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادْهُمْ هُدًى۔ اور خواص کو ظلمات صفات نفسانیہ اور جسمانیہ سے نکال کر نور روحانیہ ربانیت کی طرف پہنچاتا ہے۔

چنانچہ فرمایا :

الَّذِينَ آمَنُوا وَتَلَمَّحُوا قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ۔ اور اطمینان قلب اس وقت نصیب ہوتا ہے جب انسان صفات نفسانیہ سے صاف ہوتا ہے اور صفات روحانیہ سے آراستہ ہو اور خواص الخواص کو ان کے وجود سے انھیں فنا کر کے ظلمات حدوث الخلقہ الروحانیہ سے نکال کر نور تجلی صفۃ القدم کی طرف لے جاتا ہے تاکہ انھیں بقا نصیب ہو۔ جیسا کہ فرمایا :

”أَنَّهُمْ قَسِيَّةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى“

انھیں فتوۃ یعنی سوائف کی طرف منسوب فرمایا جب کہ ان کے ارواح طلب حق میں متوجہ ہوئے اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور طاعت و تقانوس کے ساتھ کفر کیا۔ جب وہ قدم فتوت یعنی حوال مردی سے اللہ تعالیٰ کے قریب ہوئے یعنی اللہ تعالیٰ کی مزید عنایت کے سبب سے۔ پس اللہ تعالیٰ نے انھیں ظلمات نفسانیہ سے نکال کر نور روحانیت کی طرف پہنچایا۔ پھر جب ان کے ارواح کے انوار سے ان کے نفوس نور ہوئے تو ان کے قلوب اللہ تعالیٰ کے ذکر سے مانوس ہوئے اور اہل دنیا و مافیہا سے منوحش ہوئے تو وہ خلوت کو پسند کرتے ہیں جیسے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بندہ میں حال تھا۔

ف : حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ سب سے پہلے حضور علیہ السلام کو خلوت پسندی تھی۔

ف : فقیر (اسماعیل حسنی) کہتا ہے کہ مجھے قسم ہے کہ یہی حال ہر طالب مولیٰ اور حق کے عاشق اور مرید صادق کا ہوتا ہے۔ (کذا فی التاویلات النبیہ)

سوال : حضرت امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ تعالیٰ بطور اعتراض کے لکھتے ہیں کہ صوفیہ کرام کی جماعت فراموش ہے کہ غیر اللہ سے مشغول ہونا معرفت الہی سے حجاب بن جاتا ہے اور حضرت انبیاء علیہم السلام ہمیشہ خلق خدا کو طاعات و نکاحات کی طرف بلاتے رہے اس طرح سے وہ بھی تو مشغول خلق رہے ہو وہ بھی اشتغال بغیر اللہ ہے پھر مخلوق کے ساتھ مشغولی انھیں ذکر اللہ سے روکے رکھتی تھی اس سے ثابت ہوا کہ ان کے کارنامے حق و صدق پر مبنی نہ تھے ؟ (معاذ اللہ)

(بیتہ صفحہ ۳۴ پر)

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِي خَافَ اِبْرَاهِمُ فِي رَبِّهِ اَنَّ اِلٰهَهُ اللّٰهُ الْمَلِكُ اِذْ قَالَ
 اِبْرَاهِمُ رَبِّىَ الَّذِى يَنْبِىْ وَيُمِيتُ قَالَ اَنَا اُخِىْ وَامِيتُ قَالَ اِبْرَاهِمُ فَاِنَّ اللّٰهَ
 يَأْتِى بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِى كَفَرَ وَاللّٰهُ لَا
 يَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ۝ اَوْ كَالَّذِى مَرَّ عَلَى قَرْبَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرْوَتِهَا
 قَالَ اَتَى بِى هٰذِهِ اللّٰهُ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ فَاَمَّا اللّٰهُ مِائَةَ مِائَةٍ ثُمَّ بَعَثَهُ قَالَ
 كَمْ لَبِثْتَ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا اَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالَ بَلْ لَبِثْتَ مِائَةَ عَامٍ فَانْظُرْ
 اِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهْ ۚ وَانْظُرْ اِلَى حِمْلِكَ وَلِنَجْعَلَكَ اٰيَةً
 لِّلنَّاسِ وَانْظُرْ اِلَى الْعِطَامِ كَيْفَ نُنْشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوْهَا لَحْمًا ۚ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ
 قَالَ اَعْلَمُ اَنَّ اللّٰهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۝ وَاِذْ قَالَ اِبْرَاهِمُ رَبِّ اَرِنِىْ كَيْفَ
 تُخْرِى الْمَوْتٰى قَالَ اَوْ لَعْنَتُكَ مِنْ اَنْ يَّقَالَ بَلٰى وَلٰكِنْ لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِىْ ۚ قَالَ فَخُذْ
 اَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ اِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا
 ثُمَّ ادْعُهُنَّ يٰٰتِيْنِكَ سَعِيًّا ۚ وَاَعْلَمُ اَنَّ اللّٰهَ عَزِيزٌ حَكِيْمٌ ۝

ترجمہ: اے محبوب! (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کیا تم نے اسے نہیں دیکھا تھا جو ابراہیم (علیہ السلام) سے اس کے پروردگار کے بارے میں جھگڑا کہ اللہ تعالیٰ نے اسی شاہی بخشی جب کہ ابراہیم (علیہ السلام) نے کہا کہ میرا رب وہ ہے جو جلاتا اور مارتا ہے۔ کہا میں جلاتا اور مارتا ہوں ابراہیم (علیہ السلام) نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سورج کو مشرق سے لاتا ہے تو اسے مغرب سے لا۔ تو کافر کے ہوش اڑ گئے اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو راہ نہیں دکھاتا۔ یا اس کی طرح جو ایک بستی پر گذرا اور وہ اپنی چیتوں پر ڈھٹی پڑی تھی، سو اللہ تعالیٰ نے اسے سو برس مردہ رکھا پھر اسے زندہ کیا۔ فرمایا کہ تو کتنا عرصہ ٹھہرا ہے۔ عرض کی ایک دن ٹھہرا ہوں یا کچھ کم۔ فرمایا کہ بلکہ تو ایک سو سال ٹھہرا ہے سو اپنے کھانے اور پانی کو دیکھ لیجئے کہ تا حال بدبودار نہیں ہوا اور اپنے گدھے کو ملاحظہ کیجئے کہ (مٹی میں مل گیا ہے) اور یہ اس لیے تاکہ ہم تمہیں لوگوں کے لیے نشانی بنائیں اور ان ہڈیوں کو دیکھئے کہ کیسے ہم انھیں اٹھان دیتے ہیں پھر انھیں گوشت پہناتے ہیں جب یہ معاملہ اس پر واضح ہو گیا کہا، مجھے خوب معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے۔

اور جب ابراہیم (علیہ السلام) نے عرض کی کہ اے میرے پروردگار! مجھے مشاہدہ کرا دے کہ تو (قیامت میں) مردے کیونکر زندہ فرمائے گا۔ فرمایا کہ کیا تمہیں اس کا یقین نہیں عرض کی: ہاں، یقین تو ہے لیکن چاہتا ہوں کہ میرا دل مطمئن ہو جائے۔ فرمایا کہ تو چار پرندے لے کر اپنے ساتھ ہلائے پھر ان کا ایک ایک کھڑا ہر پہاڑ پر

رکھ دو پھر انھیں بلاؤ وہ تمھارے ہاں دوڑتے ہوئے چلے آئیں گے اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ غلبہ والا حکمت والا ہے۔

(تفسیر صفحہ نمبر ۳۹)

جواب : ان مجالسِ نفیسہ کے جامع یعنی صاحبِ روحِ انبیان فرماتے ہیں کہ یہ اعتراض لاشعہ ہے اس لیے کہ طاعات و عبادت بھی معرفتِ الہی کے وسائل ہیں اور انبیاء علیہم السلام کی دعوت بھی درحقیقت معرفتِ الہی تھی کیا حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی تفسیر نہیں دیکھی گئی جو کہ انھوں نے ”وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون“ کے تحت لکھا ہے کہ ليعبدون یعنی ليعرفون۔

پھر اللہ تعالیٰ نے ليعرفون کی بجائے ليعبدون کیوں فرمایا جو حقیقی ظاہری کے خلاف ہے؟ اس طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت بھی وہی مقبول ہے جو بطریقِ عبادت کے حاصل ہاں اشتغالِ بغیر اللہ جو عبادت کے طریق سے نہ ہو وہ حجاب ہے اسی لیے اولیاء اللہ کا حال ابتدائی خلوت اور انقطاع عن الناس پر ہوتا ہے جسور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی اقتدار پر اور اس ارادہ پر کہ حیابات درمیان سے اٹھ جائیں جو کہ توام کے ساتھ میل جول سے پیدا ہوتے۔ شہنوی شریف میں ہے

اُدھی را ہست در ہر کار دست
لیک از مقصود این خدمت بدست
تا جلا باشد مر این آئینہ را
کہ صفا آید ز طاعت سیتہ را

(۱) اُدھی کا ہر کام میں مشغول ہوتا ہے لیکن چاہے کہ اس سے اس کا مقصد صرف (عبادت) ہو۔

(۲) تاکہ اس شیشہ کو روشنی ہو کہ نہ کہ سیتہ کو طاعتِ الہی سے جلا نصیب ہوتا ہے۔

(تفسیر آیاتِ صنو گذشتہ)

اَلْحَمْدُ : کیا تمھارا علم نہیں پہنچا جو یقین کرنے میں عیاں کے شاربچے لینے اے محبوب! علیہ السلام
تفسیر عالمائے اہلِ و علم ہماری خبر پہنچانے پر یقین کہتے۔ اِلٰی التَّوْحِيدِ اس کی طرف۔ حَآئِمُ جہنم نے عباد اور متاثرہ
صحت کی۔ اِبْرَاهِمُ : ابراہیم علیہ السلام سے اپنی ربوبیت کا معارضہ پیش کر کے۔ بَنِي سَبْتِہ : ابراہیم علیہ السلام کے

رب کے بارے میں۔

اس مضمون میں ربوبیت کا عنوان قائم کر کے ضمیر ابراہیم علیہ السلام کی طرف لوٹانے میں ان کی شرافت کا اظہار مطلوب ہے اور خبر دینا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہی مدد فرمائی جب کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ختم کو زیر کیا۔

جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مقابلہ کیا وہ فرود بن کنعان بن سام بن نوح (علیہ السلام) تھا یہ **فرد کا تعارف** وہی ہے کہ جس نے سب سے پہلے اپنے سر پر شاہی تاج رکھا تھا اور سرکشی کر کے ربوبیت کا دعوے کیا۔ اس سے پیشتر کسی سے یہ امور سرزد نہیں ہوئے۔

اِنَّ اِلٰهَهُمُ اللّٰهُ الْمَلِكُ۔ یہ کہ اسے اللہ تعالیٰ نے مکہ دیا یعنی اس لیے کہ اسے اللہ تعالیٰ نے بادشاہی بخشی۔ ان اسہ اللہ الملک، حاجت کا معقول لہ ہے۔ اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں :

① یہ کلام میں باب العکس سے ہے یعنی اس فرد نے بادشاہی بیٹے پر شک کرنے کی بجائے حجت بازی شروع کر دی ورنہ اسے چاہیے تھا کہ جب اسے بادشاہی ملی تھی تو وہ اللہ تعالیٰ کا شکر بجالاتا لیکن اس نے اس کے برعکس کیا یعنی جو اس پر واجب تھا اس کے خلاف کیا۔ یہ اس محاورہ سے ہے کہ جواہل عرب کہتے ہیں :

عاد افی فلالی لانی احسنت الیہ (وہ میرے ساتھ دشمنی کرتا ہے اس لیے کہ میں نے اس کے ساتھ احسان کیا ہے)۔

اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پر حق تھا کہ وہ تمہارے ساتھ دوستی کرتا کہ تم نے اس کے ساتھ احسان کیا۔ لیکن اس نے اس کے برعکس تمہارے ساتھ دشمنی کی۔

② بادشاہی بیٹے ہی اس نے حجت بازی شروع کر دی۔ اس پر اسے کبر نے ابھارا اور سرکشی میں پڑ گیا جس سے وہ حجت بازی میں بیٹھا۔

اب مضمر یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے اسے بکثرت مال، خوشحالی اور تمام دنیا کی شاہی عطا فرمائی۔

ف، حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ تمام عالم دنیا پر بادشاہی کرنے والے کل چار بادشاہ ہوئے، دو مسلمان اور دو کافر۔ دو مسلمان بادشاہ یہ ہیں :

حضرت سلیمان علیہ السلام

①

حضرت ذوالقرنین علیہ السلام

②

اور دو کافر بادشاہ یہ ہیں :

فرد بن کنعان

①

بخت نصر

②

یہی جنت نصر شاہ دین عادتھا، جس نے باغ ارم عدن کے بعض جنگلات میں تیار کرایا تھا۔

مسئلہ : اس میں رو ہے اس کا جو کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فروں کو بادشاہی نہیں دیتا۔ ایسا عقیدہ رکھنے والے معتزلہ ہیں اس لیے کہ ان کا مذہب ہے کہ اللہ تعالیٰ پر واجب ہے کہ اسے وہ شے دے جو اس کے لیے اہل ہواور یہ بہت بُری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فرو کو بادشاہی دے جس سے وہ زمین پر مسلط ہو جائے اور یہ مومن کے حال کے لیے اہل نہیں۔ ہم اس کا یہ جواب دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اسے بادشاہی دی، اس سے امتحان لینے اور بندوں کو عبرت دینے کے لیے۔

اِذْ قَالَ اِبْرٰهٖمُ رَبِّ اجْعَلْ لِّیْ سُلٰلٰتٍ حٰجِرٰتٍ عَلٰی السَّمٰوٰتِ ۚ فَاٰتٰیہُ الْوَحٰیؕ وَرَکِّیْ السَّیِّئٰتِ یٰحٰی وَیٰمِیْنٰتِؕ میرا رب وہ ہے جو چلاتا اور مارتا ہے۔

حکایت مروی ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کافروں کے بت توڑے تو فرود نے ان کو جیل میں ڈال دیا۔ تھوڑے عرصہ کے بعد نکال کر ارادہ کیا کہ انھیں جلا دے۔ اس وقت ان سے پوچھا بتاؤ! تمہارا رب کون ہے کہ جس کی طرف تو جیس بلاتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میرا رب وہ ہے جو چلاتا ہے اور مارتا ہے۔ یعنی وہ حیات و ممات اجسام میں پیدا کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جواب نہایت احسن تھا اس لیے کہ اس کی معرفت نہیں ہو سکتی جب تک اس کی صفات کا علم حاصل نہ ہو اور ساتھ ہی اس کے افعال بھی معلوم ہوں کہ وہ ایسے افعال کا مالک ہے کہ اس کے افعال کے ساتھ کوئی بھی شریک نہیں خواہ وہ بزرگم خویش کتنی ہی قدرت رکھتا ہو۔ احیاء و اموات (جلانا و مارنا) اسی قبیل سے ہے۔

قَالَ یہ سوال ہے ایک جواب کا۔ سوال ہوا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اتنی بڑی زبردست دلیل قائم فرمائی تو پھر فرود نے اس کا کیا جواب دیا تو فرمایا کہ اس نے کہا۔ **اَنَا اُخٰی وَ اُمِیْنَتٌ** میں بھی چلاتا اور مارتا ہوں۔

حکایت (واقعہ) مروی ہے کہ فرود نے یہ کہہ کر دو مرد بلائے۔ جنھیں اس نے جیل میں ڈال رکھا تھا۔ ان میں سے ایک کو قتل کر دیا اور دوسرے کو رہا کر دیا۔ پھر کہنے لگا، دیکھئے اسے ابراہیم میں بھی چلاتا اور مارتا ہوں۔ اس نے ترکہ قتل کو احیاء سے تعبیر کیا جو کہ اس کا محض دھوکہ اور فریب تھا۔

قَالَ اِبْرٰهٖمُ یہ بھی ایک سوال مفذکر کا جواب ہے۔ سوال ہوا کہ جب فرود نے چالاکی دکھائی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی ایسی دلیل کے لیے کیا سوچا اور پھر اسے کیسے لاجواب کیا۔ اس کے جواب میں فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا **فَاِنَّ اللّٰهَ**۔ یہ جواب ہے شرط مقدر کا اصل عبارت یوں تھی :

اِذَا دُعِیْتُ الْحَیَآءُ وَالْاَمَاتَةُ الخ

یعنی جب تو احیاء و اموات کا دعویٰ کرتا ہے پھر تو اس کے لیے ایسا معارفہ کر رہا ہے جو سر اسر دھوکہ اور فریب ہے تو اتنا غبی ہے کہ تو احیاء و اموات کا معنی بھی نہیں جانتا تو سنئے، **فَاِنَّ اللّٰهَ یَاۤتِیْ بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ**، میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے لاتا ہے جیسے اس کی مشیت کا تقاضا ہوتا ہے۔ یہاں پر 'ب' تعدیت کی ہے۔ **فَاَتِ**

يٰۤاَيُّهَا مِنَ الْمَغْرِبِ، تو تو اُسے مغرب سے لاکر وہ اپنی طبعی سیر سے مغرب سے مشرق کی طرف چلتا ہوا نظر آئے۔ اگر تجھے کچھ قدرت ہے تو یہ آسان بات ہے لایئے وہ مقدرات ظاہر کیجئے جو اللہ تعالیٰ کی مقدرات کی طرح ہوں۔

سوال : حضرت ابراہیم علیہ السلام نمود لعین کی پہلی دلیل کے ابطال کے درپے کیوں نہ ہوئے ؟
جواب : آپ نے اس کے ابطال کی طرف کوئی توجہ نہ دی اس لیے کہ اس کا ابطال تو اتنا واضح اور ظاہر ہے کہ ہر ایک اسے سمجھ سکتا ہے۔ اگر آپ اس کے ابطال کے درپے ہوتے تو سب سے پہلے جو ایک فضول امر ہے۔ اسی لیے آپ دوسری طرف متوجہ ہوئے کہ جس میں نمود لعین کو مکرو فریب اور دھوکہ سازی کی گنجائش بھی نہ ہو۔ یہ عدول من مثال الی مثال (ایک مثال سے دوسری مثال کی طرف متوجہ ہونے) کے قیل سے ہے جو کہ کلام کی وضاحت کے لیے عموماً ہوتا ہے۔ یہ انتقال من دلیل الی دلیل (ایک دلیل سے دوسری دلیل کی طرف ہٹ جانے) کے قیل سے نہیں جو کہ باب المناظرہ میں نہایت قبیح امر ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کا ارتکاب نہیں فرمایا۔

فَبَيَّنَتِ الذِّیْ كَفَرًا لِّسِ مَبُوتِ ہوا وہ جس نے کفر کیا۔ یعنی وہ مبہوت اور متحیر اور مدہوش ہو گیا۔

سوال : اسم موصول الذی کے صلیوں کفر کیوں لایا گیا ہے ؟

جواب : بتانا مطلوب ہے کہ حکم کی علت کیا ہے تاکہ نفس ہر جائے کہ فرد کی ریخت باری مراسر کفر ہی کفر تھا۔
نکتہ : اس آیت الکلم میں ہے کہ قرب قیامت میں سورج کا مغرب کی طرح سے اس لیے طلوع ہو گا کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے فرد سے کہا کہ لاؤ سورج کو مغرب کی جانب سے تو وہ مبہوت ہو گیا۔ اس طرح ہر دور کے جادوگر اور مخمین انکار کرتے چلے آئے ہیں اور انکار کرتے چلے جا رہے ہیں کہ سورج کا مغرب کی طرف سے طلوع کرنا ناممکن ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ اسے ایک دن مغرب سے لائے گا تاکہ منکرین اللہ تعالیٰ کی قدرت کو دیکھیں اور یقین کریں کہ سورج اسی کے قبضہ قدرت میں ہے اگر چاہے تو وہ اسے مشرق سے لائے اور چاہے تو وہ اسے مغرب سے لائے۔

وَ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ۝ اور اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا یعنی وہ لوگ جنہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا اپنے آپ کو دائمی عذاب کے لیے پیش کر کے جو اس ہدایت کو قبول نہ کرنے کے جو استدلال کے منہاج کارا دکھائی ہیں یعنی ان دلائل قطعیہ کے قبول سے انکار کرنے پر جو کہ سختی پر ایسے ولات کرتے ہیں جو بالکل واضح اور روشن ہیں۔ اور ایسی قومی کہ مجرور سننے کے ختم مبہوت اور متحیر ہو جائے۔ پس جو شخص اپنے نفس پر ظلم کرتا ہے۔ ایسے دلائل کے قبول سے انکار کرنے پر تو وہ انہی دلائل سے کبھی راہ نہیں پاتا اس لیے کہ دار الشکلیف میں معتبر ہدایت وہ ہے جب کہ دوسرے کفر کو پسند کریں اور یہ ہدایت کو چاہے یعنی اللہ تعالیٰ ان میں فعل ہدایت پیدا کرتا ہی نہیں جب کہ وہ ضلالت کو اختیار کیے ہوئے ہیں۔ اس کا دوسرا احتمال یہ بھی ہے کہ مسخ یوں ہو کہ وہ اللہ تعالیٰ آخرت میں اس شخص کو بہشت کا راستہ نہیں دکھائے گا جس نے دنیا میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کیا۔

حکایت مردی ہے کہ جب فردوس اپنی سرکشی کی انتہا کو پہنچ گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اس مناظرہ میں شکست کھا کر انہیں آگ میں ڈالا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی قوم پر پھیروں کو مسلط کر دیا کہ پھیروں نے ان کے سب گوشت کھائے اور ان کے خون چوس لیے یہاں تک کہ جسم کی صرف ہڈیاں رہ گئیں لیکن فردوس ان کا توں رہ گیا اور ایک عرصہ کے بعد اس کے تھنوں میں پھر گھس گیا۔ اور اس کی یہ کیفیت تھی کہ جب تک سر پر کوڑے بستے رہتے تو آرام رہتا ورنہ ویسے ہی دکھ میں رہتا اسے اللہ تعالیٰ نے اسی عذاب میں چار سو سال تک مبتلا رکھا۔

ف ایسی وہ فردوس ہے جس نے بابل میں بہت بلند مکان تعمیر کرایا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی بنیادیں اکھیر ڈالیں اور وہ ان پر چھینوں سمیت گرجا جس سے وہ سب کے سب فنا ہو گئے۔

حضرت شیخ عطار رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں :-

سوئے او نصیحت تیر انداختہ

پشہ کارش کفایت ساختہ

ترجمہ :- اس کی طرف دشمن نے تیر بھیجا۔ ایک پھرنے اس کا کام تمام کر دیا۔

تفسیر صوفیانہ آیت میں اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فردوس کو وہ ملک عطا کیا کہ اس سے قبل کسی کو نہ دیا تھا اور اس نے بھی دعوئی ربوبیت کیا کہ اس سے قبل کسی نے ایسا دعوئی نہیں کیا۔ اسی طرح انسان کو ایسی شرافت بخشی اور

اس میں وہ استعداد و عنایت فرمائی کہ جس سے بہت بڑا کمال حاصل کر سکے اور اسے غایت درجہ کا لطیف بنایا کہ وہ طلب کمال میں دائم الحوکہ رہے وہ سب سے پہلے، پنے، خواہ اس قدر سے محسوسات کو دیکھتا ہے یعنی اس دنیا کو تو اس کے تصور میں صرف ہی دنیا ہی ہوتی ہے۔ پھر وہ اپنا کمال اس کے حصول کو ہی بھٹتا ہے۔ چنانچہ اس کمال کے حصول میں لگ جاتا ہے اور یہ سراسر اس کی طبع کے موافق ہے اس لیے کہ وہ مٹی سے پیدا کیا گیا ہے اور مٹی مغلی الطبع ہے۔ اس لیے کہ انسان طبعاً مغنیات کی طرف جھکا رہتا ہے اور یہ دنیا بھی مغلی ہے اس وجہ سے انسان اپنی طبع اور طلب کمال کے قدموں سے اس کے حصول میں چل پڑتا ہے۔ پھر جلد ہر اس کی طبع کمال کے حصول کی طرف متوجہ ہوتی ہے تو اس کے حصول میں لگ جاتا ہے یہاں تک کہ اسے عالم علوی و مغنی کے جمیع مراتب کے حصول کا خیال ہو جاتا ہے۔ پھر اس نے جس وقت اپنے نفس کو حصول کمال کی طرف لگا دیا تو اس خیال میں مر جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ابتدا میں تو وہ مال جمع کرنے میں اپنا کمال بھٹتا ہے جس پر وہ بڑا مال جمع کرتا ہے پھر وہ اپنا کمال مرتبہ کے حصول میں بھٹتا ہے، اسے بھی محال کر لیتا ہے پھر وہ کمال سمجھتا ہے حکومت کرنے اور بڑے عمدے سنبھالنے میں اس کے بعد اس کے کمال کا تصور امارت و سلطنت کے حصول میں ہوتا ہے اس کے حصول میں لگ جاتا ہے۔ اگر کوئی غنہ مانع نہ ہو تو وہ بادشاہی بلکہ تمام دنیا کا مالک بن جاتا ہے جیسا کہ فردوس کا حال ہے پھر پھر انسان اس پر اکتفا نہیں کرتا بلکہ تو نہی بڑا غنی ہو جاتا ہے تو حرص کی لپیٹ میں آ جاتا ہے۔ جب حرص میں کیا ہو جاتا تو اس کی طلب میں اضافہ ہوتا ہے یہاں تک کہ مغنیات کی ہر شے کو قبضہ میں لانا چاہتا ہے۔ لیکن وہ ان

سب کا مالک تو نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد مملوکیات کی اشیاء کا قصد کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج تک زمین کے بادشاہ آپس میں لڑ رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی لڑائی زمین کے بادشاہوں سے بھی رہتی ہے اور مالک الملک فی السموات والارض کے ساتھ بھی کہ پھر وہ ربوبیت کا دعویٰ کرنے لگ جاتا ہے جیسے فرد نے کیا اس کی سرکشی اور حد سے بڑھنے کا سبب اللہ تعالیٰ نے بتایا :

”ان الانسان ليطغى ان مالا استغنى“

جب اس کا استغنا مکمل ہو جاتا ہے تو سمجھ کر وہ طغیان و سرکشی میں مکمل ہو گیا یہاں تک کہ کفرانِ نعمت کا مرتکب ہونے لگ جاتا ہے۔ یہ سب کچھ اس لیے کہ اس کا جوہر انسانی فاسد ہو گیا یہ اس وقت ہوا جب کہ اس نے اپنے آپ کو نفس کی خواہشات کے حوالے کر دیا اگر اس کا جوہر انسانی صحیح رہے تو کسی کامل کی قربیت کی برکت سے تو وہ اپنے آپ کو نفس کی خواہشات کے حوالے نہیں کر سکتا بلکہ اسے اس کمال کی استعداد کی طرف ہدایت نصیب ہوتی ہے جو اس کے جوہر کے لیے مقدر ہے۔

پس انظر اللہ تعالیٰ نے فرمایا :

”اهدكم الى صبيغ الرشاد“

صاحب تربیت نبی علیہ السلام ہوتے ہیں یا ان کا خلیفہ یا شیخ کامل اور مرشد جو اس کی تربیت کر کے اسے ماسوئی اللہ سے پاک کرتا ہے جس سے وہ طلب کمال میں انتہا تک پہنچ جاتا ہے یعنی وجود الوجود میں فانی من الوجود ہو جاتا ہے تاکہ وہ اپنے وجود سے فنا پا کر بقا رنی وجود الوجود کے مرتبہ کو حاصل کر سکے جب وہ فساد جوہر اور ابطال حسن استعداد و بالکمال کے وقت کہتا ہے :

”اننا احی و امیت۔ تو جوہر کی درستی اور حسن الاستعداد کو طلب کمال میں صرف کر کے کہتا ہے : صافی الوجود سبحی اللہ۔ بزرگی تو اس میں ہے کہ لا الہ الا اللہ کے چابک سے فرد و النفس کے دماغ کو صاف کرے یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور وجود طاغوت بلکہ وجود کل موجود ماسوئی اللہ سے کفر کرے اور اللہ تعالیٰ اس قوم کو ہدایت نہیں دیتا جو عالم توحید میں اللہ تعالیٰ سے شرک کرتی ہے اور شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ جو بھی گمراہ ہوا اور وہ سیدھے راستے سے بھٹکا جو شرک میں مبتلا ہوا۔ (کذا فی التاویلات النجیہ)

سبق : عاقل پر لازم ہے کہ شرک نہی سے بچے اور اپنے نفس کو خیریں اخلاق سے پاک اور مستحضر کرے نہ مال سے دھوکا کھائے اور نہ مراتب پر فزیت ہو بلکہ ہر وقت مالک مثال کی طرف رجوع رکھے۔

حکایت : فقیر (صاحب روح البیان اسماعیل حق) کہتا ہے کہ میں نے ایک جگر پتھر دیکھا جس پر چند سطریں یوں مکتوب تھیں :

فخرجت بشیء من الدنيا دلیل علی بعدک من تیر دنیا کی کسی شے پر خوش ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ تو ابھی اللہ تعالیٰ سے دور ہے۔

اللہ ۔

و سکونک الی مافی یدک دلیل علی قلۃ اور تیرا اپنی ملکیت کی چیزوں سے سکون پانا دلیل ہے کہ تجھے اپنے

محبوب پر بھروسہ نہیں۔

ثُمَّ لَكَ اللَّهُ -

و رجوعك الى الناس في حال الشدة دليل على

اور تیرا دکھ کے وقت لوگوں کی طرف رجوع کرنا دلیل ہے کہ تو نے

انك لم تعصرت الله

اپنے رب کو ابھی نہیں پہچانا۔

حضرت شیخ سعدی قدس سرہ فرماتے ہیں :-

۱ - شنیدم کہ جمشید شرح مرثت
بر چشمد بر سنگی نوشت

۲ - بریں چشمہ چوں ما بے دم زدند
برفتند چوں برہم زدند

۳ - گرفتیم عالم بردی و زور
و ایسکی بزدیم با خود بگور

۴ - برفتند و ہر کس درد و آنچہ کشت
نماندہ بجز نام نسیکو و زشت

ترجمہ: ① میں نے سنا ہے کہ جمشید نے ایک پتھر پر لکھا،

② میرے جیسے بہتوں نے دم مارا لیکن یہاں سے وضعت ہو گئے۔

③ ہم نے دنیا کے عالم کو قوت اور زور بانو سے لیا لیکن اسے ہم قبر میں ڈالے گئے۔

④ یہاں سے چلے گئے اور جو کچھ بویا وہی اٹھایا پھر مرنے کے بعد یا پھانسا دیا یا بڑا۔

اے اللہ! جس ان لوگوں سے بنا جن کی عمریں طویل، اعمال اچھے، آرزوئیں کم اور عقل مکمل ہو۔

تفسیر عالمانہ اے پرہیزگار! اصل عبارت یوں تھی :
أَوَّلَ مَا لَدَنِي مَرَّةً عَلَى قَرْبِي ۖ يَاشُلْ اس کے جو گزرا گاؤں سے۔ اس کا عطف المحذوف

او سہایت مثل الذي فعل كذا - (یعنی کچھ کرنے اس کی مثل دیکھا۔ تو تم نے اس پر تعجب کیا)۔ اسے حرف تشبیہ سے مخصوص کرنے کی وجہ یہ ہے کہ مردوں کو زندہ کرنے کے منکر و کثرت تھے اگرچہ ان میں سے بعض قائل تھے لیکن ان میں وہ لوگ و تعداد تھے جو اس کی ہمت سے جاہل تھے بخلاف ربوبیت کے مدعی کے کہ وہ اتنے کثیر نہیں تھے۔

ف : اس کاؤں سے گزر کرنے والے حضرت عزیر بن شریح (علیہ السلام تھے) اور گاؤں سے مراد بیت المقدس ہے۔ یہی قول زیادہ مشہور اور غالب ہے۔ توبیہ : قدوسی سے مشتق بمعنی جج کرنا۔ چونکہ دیہات لوگوں کی جامع ہوتی ہے اس لیے اس نام سے موزوم ہوئی۔

واقفہ : مروی ہے کہ بنی اسرائیل جب شرار و فساد کے براہگیر تھے کہنے میں حد سے گزرے تو اللہ تعالیٰ نے نبت نصر بابل

کو ان پر مسلط کر دیا وہ چھ لاکھ جھنڈا لے کر ان پر چڑھائی کے لیے روانہ ہوا۔ شام کے ملاقوں پر حملہ کرتا ہوا بیت المقدس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور بنی اسرائیل کے تین گروہ بنا گئے۔ ایک کو قتل کیا، دوسرے گروہ کو وہاں شام میں ٹھہرایا دوسرے گروہ کو قید کیا وہ ایک لاکھ تھے، بعض ان میں بالغ اور بعض غیر بالغ؛ ان کو اپنے ساتھ لاکر بادشاہوں میں تقسیم کر دیا۔ جو ہر ایک کو چار چار سو غلام بھریا۔ حضرت عزیر علیہ السلام بھی انہی میں سے تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے عزیر علیہ السلام کو ان سے نجات بخشی تو وہ اپنے گدھے پر سوار ہو کر بیت المقدس کے گزرے تو اسے نہایت زبول حالی میں دیکھا۔ اس وقت اس کا معاملہ نہایت ہی ذلیل حالت میں تھا۔

چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا،

وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرْوَةِ شَيْهَاءٍ، اور وہ گری بڑی تھی اپنی چھتوں پر لینے اپنے اہل سے خالی ہو گئی اور اپنی چھتوں سمیت گرنے کی پٹے اس کی چھت گری پھر اس کی دیواریں اس کے اوپر گر پڑیں۔

حل لغات : یہ خوت المرات سے شقی ہے اور کہا جاتا ہے، خوت خوی۔ یہ اس وقت بولتے ہیں جب کہ عورت کا بیٹ خالی ہو جائے بچہ جننے کی وجہ سے۔ اور کہا جاتا ہے،

”خوت الدار خوام بالمد“

اور کہتے ہیں،

”خوی البیت خوی“

یہ اس وقت بولتے ہیں جب کہ دار یا گھر گر جائے۔ العروش گھر کی چھت کو کہتے ہیں۔ عرف میں ہر اس شے پر استعمال ہے جو سایہ کے لیے تیار کی جائے۔

قَالَ اَنِّي يُعْنِي هٰذِهِ اَللّٰهُ بَعْدَ مَوْتِهَا۔ کہنا اسے اللہ تعالیٰ اس کے ویران ہونے کے بعد کیسے آباد کریگا یعنی اس ویرانگی سے اس کی کس طرح تعمیر کرے گا۔ اس لیے کہ یہاں قریب کے اہل مراۃ نہیں بلکہ خود قریب مراد ہے چنانچہ وہی خاویۃ۔ اس پر دلالت کرتا ہے۔

ازالہ وہم : یہاں پر یہ خیال نہ کرنا کہ حضرت عزیر علیہ السلام نے اس کی آبادی قدرت حق سے بعید سمجھ کر کہا۔ بلکہ عادت کے طور پر فرمایا کہ یہ بہت بڑا مقدس شہر اتنا ویرانی سے کس طرح آبادی سے تبدیل ہوگا۔

فَاَمَاتَهُ اللّٰهُ، پھر ان کو اللہ تعالیٰ نے موت دے دی یعنی انہیں میت بنا دیا۔ مَاتَةً عَامًّا، ایک سو سال تک۔

واقعہ : مروی ہے کہ حضرت عزیر علیہ السلام جب اس گاؤں میں تشریف لائے تو ایک درخت کے نیچے اترے۔ آپ اس وقت گدھے پر سوار تھے۔ آپ نے اپنے گدھے کو باندھ کر تمام شرکاء چکر لگایا۔ یہاں کوئی ایک بھی آپ کو نہ ملا۔ پھر وہی کہا جس کا ذکر

سے بھی بڑھ کر اور عجائبات کے اظہار کی طاقت ہے وہ یہ کہ جو غذا الطبعاً جلد خراب ہو جاتی ہے وہ اسے دیر تک صبح و سہم رکھ سکتا ہے جس میں کسی قسم کا تغیر و تبدل بھی نہیں آسکتا۔ **قَالَ لَيْسَتْ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ** فرمایا عزیر علیہ السلام نے میں نے ایک دن یا دن کا بعض حصہ ٹھہرا ہوں۔ عزیر علیہ السلام کا یہ قول اس گمان کرنے والے کی طرح ہے جو تقریب و تنہیں کے طور پر یا ٹھہرنے کی مدت کو اپنے طور پر تھوڑا سمجھ کر کہتا ہے۔ **قَالَ**، فرمایا اللہ نے تم پر مقرر نہیں ٹھہرے ہو۔ **بَلْ لَيْسَتْ مِائَةً عَامٍ** بلکہ تم تو پوری صدی یہاں ٹھہرے ہو یعنی تم ایک مدت تک میت رہے ہو۔ **فَاِنْظُرْ بِسُوءِ كَيْفِ تَاكِتُمْ** ہماری قدرت کا معائنہ ہو۔ **اِلَى طَعَامِكَ وَ شَرَابِكَ لَدَيَّ سَنَةٌ** اپنے طعام اور پینے کی شے کو دیکھئے۔ کہ وہ بگڑے تو نہیں ہیں یعنی باوجود یہ کہ ان کا طبعی تقاضا تھا کہ وہ اتنی بڑی مدت تک خراب ہو جاتے لیکن ان میں کسی قسم کی خرابی نہیں ہوئی۔

(تبیایا واقعہ) ہر وہی ہے کہ حضرت عزیر علیہ السلام نے اپنے ساتھ لیے ہوئے انجیر اور انگور کو ویسے ہی پایا جیسے تازہ توڑ کر رکھا لائے تھے اور انگور کا پتھر بھی بول کا توں پڑا تھا۔

ف: یہ جملہ منقیر حال ہے اگرچہ اس پر داؤہ اعلیٰ نہیں ہوئی اس کا ذوالحال طعامک و شرابک ہے۔

قاعدہ: کو کا مسلم قاعدہ ہے کہ جب مضارع حال واقع ہو تو اس پر داؤہ ہونا ہو ہر طرح جائز ہے۔

سوال: لَدَيَّ سَنَةٌ کے بجائے لَدَيَّ سَنَةً یا لَدَيَّ سَنِيًّا ہونا چاہتے اس لیے کہ اس سے قبل طعام و شراب دو چیزوں کا ذکر ہے فلہذا قاعدہ مخیر کے مطابق یہ بھی تنقیر ہو کر آتا؟

جواب: ان دونوں کو ایک شے مثلاً غذا قرار دے کر واحد کے احکام جاری کئے گئے ہیں۔

ف: یہ اس وقت ہے جب کہ لَدَيَّ سَنَةٌ کی ہا کا اصلی مانا جائے کہ یہ السنہ سے مشتق ہو جو السنہ تھا۔ اور اگر اس کی ہا سنہ کی مانی جائے تو یہ السنہ سے مشتق ہے کہ جس کا اصل السنو تھا۔

سوال: لَدَيَّ سَنَةٌ کا معنی لَدَيَّ تَغْيِيرِ کیوں کیا گیا ہے؟

جواب: اس کے لازمی معنی کے اعتبار سے اس لیے کہ سنہ و سنسی کا اصلی معنی یہ ہے کہ وہ شے کہ جس پر کئی سال گزر جائیں اور یہ ضروری امر ہے کہ جس پر عمر گزرے تو لازماً وہ چیز متغیر ہو جاتی ہے۔ بنا بریں اسے لَدَيَّ تَغْيِيرِ کے معنی میں استعمال کرنا جائز ہوا۔

وَ اِنْظُرْ اِلَى حِمَارِكَ، اور اپنے گدھے کو دیکھئے کہ اس کی ہڈیاں کیسے چورہ چورہ ہو گئی ہیں اور اس کے ہڈی کیے ٹکڑے ٹکڑے ہو کر بکھرے پڑے ہیں تاکہ تمہیں یقین ہو جائے کہ تم یہاں پر ایک بڑی مدت ٹھہرے ہو اور اس سے تمہارے دل کو اطمینان حاصل ہو۔ **وَلَيَجْعَلَكَ اَيُّهَا** اور تاکہ تمہیں بنائیں آیت جو ہونے والی ہے۔ **وَلَيَكُنَّ اَسْمَاءُ لَوْ كُنَّ** کے لیے۔ یہ داؤہ استیفاء ہے اور لام کا مستحق محمد و منس ہے۔ اصل عبارت یوں تھی: **وَلَيَكُنَّ اَسْمَاءُ لَوْ كُنَّ**۔ الخ یعنی ہم نے تمہارے

اور تمھارے گدھے کو زندہ کرنے اور ساتھ ہی تمھارے ساتھ والے طعام و شراب کی حفاظت لوگوں کے لیے اپنی قدرت کی دلیل بنایا ہے۔ رَلَّتْ اَمْس۔ الناس سے وہ لوگ مراد ہیں جو اس وقت موجود تھے کہ عزیر علیہ السلام کے واقعہ کو دیکھیں اور انھیں تمھاری بدولت و ثروت کا بھولا سابق حاصل ہو سکے ورنہ تم تو اسے عزیر! وہ ہو جو ہر امر پر یقین رکھتے ہو۔ وَانْظُرْ اِلَى الْعِظَامِ۔ اور ان ہڈیوں کو دیکھئے۔

سوال : اس جگہ کو مکہ مکرموں لایا گیا ہے، حالانکہ یہ ہڈیاں تو وہی گدھا تھا۔ اب اسے دوبارہ لانے کی کیا ضرورت ہے؟
جواب : پہلی بار جب انھیں دیکھنے کا حکم ہوا تھا وہ اس لحاظ سے تھا کہ عزیر علیہ السلام کا یہاں ٹھہرنا ایک بہت بڑی بات تھی۔ اب اسے مکہ ہوا کہ معلوم ہو کہ ہڈیاں کون سیات کس طرح ملتی ہے گویا پہلے حکم میں مبادی کا ذکر تھا۔ اب اصل غصہ کی طرف اشارہ ہے یعنی اسے عزیر علیہ السلام! گدھے کی ہڈیوں کو بھی دیکھئے کہ انھیں کیسے زندہ کیا جا رہا ہے جب کہ پہلے تم اپنے متعلق اس کا مشاہدہ کر چکے ہو۔ كَيْفَ فَنَشْرُهَا ہم انھیں کیسے اٹھاتے ہیں۔

نشور کا مادہ انشزہ فنشزای دفعۃ فادفع ہے یعنی میں نے اسے اٹھایا پھر وہ اٹھ کھڑا ہوا۔
حل لغات
یعنی ہڈیوں کے بعض کو زمین سے اٹھا کر بعض کو بعض سے ایسے ملانا کہ جسم میں نہاں جہاں پر تھیں وہ آپس میں مل جائیں گی۔ یہ جملہ العظام سے حال ہے اور اس کا عامل انظر ہے یعنی دیکھئے ان ہڈیوں کو در انھا لیکر وہ زندہ کر دی گئی ہیں یا یہ جملہ العظام سے بدل ہے۔ اس کے مضاف کو مذق کر گیا۔ اصل عبارت یوں تھی: "انظر الى حال العظام" یعنی ہڈیوں کے حال کو دیکھئے۔

ثُمَّ ذَكَّسُوْهَا لَحْمًا پھر ہم ان کو گوشت کا لباس پہناتے ہیں یعنی ہم انھیں گوشت سے چھپاتے ہیں، جیسے جسم کو لباس سے چھپایا جاتا ہے۔

سوال : گوشت کو واحد لایا گیا ہے کیوں؟ حالانکہ جمع لانا چاہئے تھا کہ العظام جمع ہے اور لحم بھی اس کے مطابق واحد ہونا لازمی تھا؟

جواب : ہڈیاں متفرق اور صورت متحد ہوتی ہیں۔ اور لحم مقول اور متحد ہوتا ہے جیسا کہ مشاہدہ ہے۔ اسی لیے عظام کو جمع اور لحم کو واحد لایا گیا۔

سوال : اس میں ان ہڈیوں کے اندر روح چھونکنے کی کیفیت کا ذکر کیوں نہیں کیا گیا؟

جواب : حکمت کا تقاضا یوں ہی تھا کہ اس کا ذکر نہ کیا جائے۔

مردی ہے کہ حضرت عزیر علیہ السلام نے آسمان سے آواز سنی کہ ایتھا العظام البالبة... الخ اسے پرانی (تبعایا قصہ) ہڈیوں جو منتشر پرانی ہوئی پڑی ہو تھیں اللہ تعالیٰ حکم فرماتا ہے کہ تم آپس میں مل جاؤ جیسے تم پہلے تھیں اسی طرح ہو جاؤ اور گوشت پوست کا لباس پہن لو پینچو یہ آواز سنتے ہی ہر ہڈی اس طریق سے آپس میں ملنے لگی جیسے پہلے تھی ہر ہڈی اپنے مقام پر

اور رگیں اپنے مقام پر چڑگیں۔ پھر ان پر گشت چٹنے لگا۔ اس کے بعد ان پر چڑا گیا پھر بال اگنے لگے۔ اس کے بعد اس میں روح پھونکی گئی۔ جو نبی گدے میں روح پہنچی تودہ اٹھ کھڑا ہوا اور بیٹھنے لگا۔

فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ لَيْسَ بِجِبْرِائِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَمَا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝ کہا مجھے یقین تھا کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے۔ منہدان اشیاء کے ایک پر بھی ہے جو انھوں نے اپنے اور غیر میں قدرت کے عجائبات کا مشاہدہ فرمایا۔ حضرت عزیر علیہ السلام پر مشاہدہ دیکھ کر اپنے گدے پر سوار ہو کر اپنے محل میں تشریف لائے۔ لیکن نہ انھیں لوگ پہچانتے ہیں اور نہ لوگوں کو، بلکہ مکانات کی سمیت بھی تبدیل تھی۔ اپنے گمان پر ہی چلتے چلتے اپنے گھر پہنچے، وہاں ایک بڑھیا نامیہا اور بالکل اٹھنے بیٹھنے سے عاجز موجود پائی۔ اسی بڑھیا نے عزیر علیہ السلام کا زمانہ پایا تھا۔ عزیر علیہ السلام گھر میں داخل ہوتے ہی فرمانے لگے یہ گھر تو عزیر کا ہے۔

بڑھیا بولی ہاں! ہے تو انھیں کا۔ لیکن عزیر علیہ السلام کے ذکر سے انھیں کیا غرض انھیں تو اس وقت پوری صدی گزر گئی اب ان کا نشان تک باقی نہیں رہا۔ اور یہ کہہ کر خوب روئی۔ حضرت علیہ السلام نے فرمایا: بی بی! عزیر (علیہ السلام) میں ہی ہوں بڑھیا بولی سبحان اللہ! یہ کیا کہہ رہے ہو۔ کہاں عزیر علیہ السلام اور کہاں تم۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے فرمایا: میں ٹھیک کہہ رہا ہوں۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے ایک صدی تک موت دے دی تھی۔ اب اس نے مجھے پھر زندہ فرمایا ہے۔ بڑھیا بولی: اگر ایسی بات ہے اور واقعی تم عزیر (علیہ السلام) ہو تو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ وہ منجات الدعوات تھے۔ اگر تم اپنے قول میں سچے ہو تو میرے لیے دعا مانگئے تاکہ اللہ تعالیٰ میری بیانی واپس لوٹا دے۔ اس پر مجھے یقین ہو گا کہ واقعی تم عزیر علیہ السلام ہو۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے اس بڑھیا کے لیے دعا مانگی اور اپنا ہاتھ اس کی آنکھوں پر پھیرا تو وہ بڑھیا بینا ہو گئی۔ آپ نے اس کے دونوں ہاتھ پکڑے اور فرمایا: قَوِّ بِإِذْنِ اللَّهِ (اللہ تعالیٰ کے حکم سے اٹھ کھڑی ہو)۔

پنچاچودھ اٹھ کھڑی ہوئی اور بالکل صحیح و سالم اور تندرست تھی گویا کہ اس کے پاؤں میں رسی تھی۔ اور اس نے اس سے نجات پائی ہے۔ بڑھیا نے غور سے دیکھا تو واقعی وہی حضرت عزیر علیہ السلام تھے تو فوراً کہا: اشھد انک عن ید (میں گواہی دیتی ہوں کہ آپ واقعی عزیر علیہ السلام ہیں) وہ بڑھیا بنی اسرائیل کے حملوں میں چل پڑی۔ بنی اسرائیل اپنی مجلسوں کے مختلف مشاغل میں مصروف تھے ان میں عزیر علیہ السلام کے صاحبزادہ بھی تھے جو اس وقت ایک سو اٹھارہ سال کے تھے بلکہ ان کے پوتے پڑپوتے بھی بڑھے ہو چکے تھے۔ بڑھیا نے زور سے پکارا: بھاگ کے آ جاؤ! عزیر علیہ السلام تمھارے ہاں تشریف لائے ہیں۔ لوگوں نے بڑھیا کی ایک دسنی بڑھیا نے کہا: ذرا غور تو کرو۔ یہ انہی کی دعا تو ہے کہ میں اس حالت میں ہوں یعنی بیانی مل گئی اور تندرست ہو گئی ہوں وغیرہ وغیرہ۔ لوگوں نے یقین کر لیا اور عزیر علیہ السلام کی طرف ٹوٹ پڑے۔ عزیر علیہ السلام کے صاحبزادہ صاحب نے فرمایا کہ میرے باپ کے دو بازوؤں کے درمیان ہلال کی حرح ایک سیاہ تل تھا۔ اگر وہ جسے تو سمجھوں گا کہ واقعی آپ میرے باپ (عزیر علیہ السلام) ہیں۔ پنچاچودھ حضرت عزیر علیہ السلام نے دونوں بازو دکھوئے تو واقعی وہ تل موجود تھا۔

بخت نصر (بدبخت) نے اپنے دور میں چالیس ہزار تورات کے حفاظ کو قتل کر دیا تھا۔ اس کے بعد ان کے پاس تورات کا ایک نسخہ بھی ان کے پاس نہ رہا اور نہ ہی کسی کو تورات زبانی یاد تھی۔ لیکن حضرت عزیر علیہ السلام نے تمام تورات ان سب کو سنا دی، اور ایسی صحیح کزیر و زبر اور نقطے کا بھی فرق نہ آنے دیا۔ جن لوگوں کو بخت نصر نے قید کر دیا تھا۔ ان کی اولاد میں سے ایک وہاں موجود تھا جو کہ بخت نصر کے مرنے کے بعد بیت المقدس میں آکر مقیم ہوا کہنے لگا کہ میرے باپ نے مجھے دادا کی بات سنائی کہ ہم نے بخت نصر کی قید کے دوران میں تورات کو انگوڑے کاغذ میں دفن کر دیا تھا۔ اگر مجھے اپنے دادا کے کاغذ کی نشاندہی کر دو تو میں تمہیں وہ تورات نکال دوں گا۔ پھر پھر وہ سب لوگ اس کاغذ میں پہنچے تو وہاں سے تورات نکال کر عزیر علیہ السلام کی قرأت کا منہ بالکلیہ تو حرف بحرف صحیح نکلا۔ تب انہیں یقین ہوا کہ یہ واقعی وہی عزیر علیہ السلام ہیں لیکن بدقسمتوں نے کہنا شروع کر دیا کہ عزیر ابن اشیر ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس نسبت سے پاک اور منزہ ہے۔

سبق اس قصہ میں سبق ہے کہ جو شخص دعا کے آداب بجا لائے تو اس کی دعا ضرور بلکہ قبول ہوتی ہے جس میں اسے کوئی مشقت بھی نہ ہوگی۔ جب دعا کے آداب بجا لائے تو پھر اسے ضرورتاً مشقت ہوتی ہے اور قبولیت میں بھی دیر ہوتی ہے دیکھئے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا :

سب ادنیٰ کیف تحیی الموت (یا اللہ مجھے دکھائیے تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا)

اس میں ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء کی پھر عرض کی مجھے دکھائیے کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرنا ہے۔ پس اللہ تعالیٰ نے انہیں پرندوں کو زندہ کر کے ان کے سوال کو فوراً پورا کر دیا۔ اور چونکہ عزیر علیہ السلام نے آداب بجا نہ لائے اس لیے ان کے سوال کو سو سال کے بعد پورا فرمایا۔

ف یہ اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں جو اپنے پیاروں کے ذریعے ہمارے لیے ظاہر فرماتا ہے (منہ رحم)

حضرت شیخ سعدی قدس سرہ نے فرمایا :

نباید سخن گفت ناساختہ

نشاید بریدن ناساختہ

ترجمہ : نامکمل سخن نہیں کہنا چاہیے ایسے ہی کچل پھل بھی نہ کاٹنا چاہیے۔

آیت میں اشارہ ہے کہ قوم نے جب انکار کیا کہ ان کے اجسام کو قیامت میں نہیں اٹھایا جائے گا باوجودیکہ ان کا اعتقاد تھا کہ ارواح کو قیامت میں جھکیا جائے گا۔ اور کہتے تھے کہ ارواح کا تعلق

تفسیر صوفیانہ

اجسام سے عالم محسوس میں صرف تکمیل کے لیے ہے جیسے بچے کی کیفیت ہے کہ اسے مدرسہ میں اس لیے بھیجا جاتا ہے تاکہ وہ آداب یکے جب اس کی تکمیل ہو جاتی ہے تو وہ مدرسہ سے نکل کر محفلوں کی زینت بنتا ہے اور لوگوں کی محفلوں میں عمر دراز تک مختلف علوم سیکھتا رہتا ہے اور یہ علوم اسے مدرسہ سے حاصل نہ ہو سکتے تھے اگرچہ جتنے علوم اہل فضل سے حاصل کر رہا ہے یہ

اس مکتب میں رہنے کی برکت سے ہے۔ جب یہ لڑکا علوم میں کیا ہو گیا اب اسے کیا ضرورت ہے کہ وہ پھر مکتب میں جا کر وقت گزارے جیسے وہ بچپن میں گزارتا تھا۔

یہی مثال ارواح کی ہے کہ وہ جب اجسام سے نکل کر ارواحِ مقدسہ میں جا چیں اور ان سے فیوض و برکات حاصل کریں اگرچہ یہ فیوض بھی اسی کی برکت سے حاصل ہوں گے جو اس نے عالمِ محسوسات سے حاصل کئے۔ اب اس نے عالمِ ارواح میں علوم کھیات حاصل کیے۔ اب اس نے عالمِ ارواح میں علوم کھیات حاصل کیے اور یہ وہ علوم ہیں جو اسے عالمِ محسوسات سے حاصل نہ ہو سکتے تھے۔ جب یہ عالمِ ارواح میں تکمیل پا چکا ہے تو اب اسے کیا ضرورت ہے کہ وہ پھر عالمِ اجساد کی قید میں پھنسے۔ اس قوم کو یہی فریب اور دھوکے لغوس نے دیئے۔ اور شیطان نے دوسرے ڈال کر انہی شبہات کا شکار بنایا۔ تو کہتے تھے کہ قیامت میں صرف ارواح اٹھیں گے اجسام کے اٹھنے کا صرف وہم و خیال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر فضل و کرم کرتے ہوئے عزیر علیہ السلام کو سو سال تک موت دے دی اور ساتھ ہی ان کے گھر کے کو بھی مار دیا تو پھر انہیں سو سال کے بعد زندہ فرمایا تاکہ دانشمند اس سے استفادہ حاصل کریں کہ اللہ تعالیٰ جب عزیر علیہ السلام کی روح کو زندہ کرے گا تو اس کے ساتھ اس کا حمار جسد کو بھی زندہ فرمائے گا۔ وانا شیطان کے دھوکے اور فلسفی کے شبہات سے حشرِ الایجاد کے بارے میں نہیں چلتا پھر جب بہشت کے جنتِ مقام پر جگہ دے گا تو حمار جسد بھی اس کے ساتھ بہشت میں ہوگا۔ پس عزیر روح کو صفاتِ جمال و جلال کے پیالے نصیب ہوں گے۔ جیسے وہ انہما الخیۃ اور باغات کے حوضوں سے پانی کے گھاٹ اترے گا۔ تو حمار جسد بھی ساتھ ہوگا۔ چنانچہ فرمایا، تمہارے لیے وہی ہوگا جو تمہارے نفوس چاہیں گے اور انھیں ٹھنڈی ہوں گی۔ اور ہر ایک کو اپنا اپنا گھاٹ معلوم ہوگا۔

شعر کہتا ہے:

شربنا و اهرقنا علی الارض جرعة

و لا رقی من کاس الحکام نصیب

ترجمہ: ہم نے پیادہ پران زمین پر گرادیا۔ کریم لوگوں کے پیالوں سے زمین کو بھی حصہ نصیب ہوتا ہے۔

(کذا فی التاویلات النجیہ)

تفسیر عالمانہ وَاِذْ قَالَ اِبْرٰهٖمُ: اور یاد کیجئے جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا طریقِ برہانی سے ثابت ہے کہ وقت کا ذکر واجب کرتا ہے اس ذکر کو جو واقعات اس میں واقع ہوئے۔ مَسَبَّتْ، اے میرے رب!

یہ جملہ استعجاب کا ہے۔ دعا کی قبولیت میں دعا سے پہلے مبالغہ کے طور پر مقدم کیا جاتا ہے۔ اَدْرِیْ کَیْفَ تُنْجِی الْمَوْتٰی مجھے دکھائیے کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے یعنی مجھے احیاء المواتی کا مشاہدہ کراتیے۔ اور میں اسے آنکھوں سے دیکھوں۔

ابراہیم علیہ السلام نے یہ سوال اس لیے کیا تاکہ ان کو علم عین یقین بلکہ حق یقین جو مقام مراتب سے اونچا مرتبہ بنے گا۔ حاصل ہو۔ علم یقین اور عین یقین میں فرق یہ ہے کہ علم یقین اخبار سے حاصل ہوتا ہے اور عین یقین معائنہ سے کہ اس میں کسی قسم کا شک بھی نہیں ہوتا اور اللہ تعالیٰ نے کفار کے حق میں فرمایا :

ثُمَّ لَتَرُونَهَا عَيْنَ الْيَقِينِ۔

جب جہنم میں داخل ہوئے اور انھیں عذاب پہنچا تو فرمایا :

فِيهِ مِنْ حَمِيمٍ نَضِيلَةٍ جَعِمَ اِنْ هَذَا لَهَؤُكَ الْيَقِينِ۔

قَالَ، فرمایا، اس کے رب نے، اَوَّلَ لَعْنَةٍ مِّنْ ذٰلِكَ تَمَّ اِيْمَانُ يٰمَنْ يَّقِينِ رکھتے ہوئے تم اس یقین نہیں رکھتے ہو اور تمہیں ایمان نہیں کہ میں اعادۂ حیات و ترکیب پر قادر نہیں ہوں۔

سوال : جب اللہ تعالیٰ کے علم تھا کہ ایسی باتوں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام تمام لوگوں سے زیادہ عرفان رکھتے ہیں پھر ان سے کیوں پوچھا ؟

جواب : تاکہ آپ کے ایمان کی باتیں دوسروں کو معلوم ہوں جب کہ وہ : بلی، کہہ کر اپنا ایمان ظاہر کریں گے۔ اس پر سائیں کو معلوم ہو گا کہ ابراہیم علیہ السلام کا سوال اس پر مبنی ہے کہ اجار الموثیٰ کی کیفیت کا آنکھوں سے مشاہدہ کریں۔

قَالَ، ابراہیم علیہ السلام نے کہا : بلی، مجھے علم ہے اور اس پر میرا ایمان ہے۔ وَلَٰكِنْ، اور لیکن سوال کر لیا ہے صرف اس لیے لِيُظَاهِرَ قَلْبِي، تاکہ مطمئن ہو جائے میرا دل لینے تاکہ قلب سکون پائے اور وہ اطمینان معائنہ سے ہی حاصل ہو گا اس لیے کہ عین یقین ہی اطمینان قلبی کا موجب ہے نہ صرف علم یقین۔

سوال : اگر کوئی سوال کرے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مجھ سے پردے اٹھ جائیں تب بھی مجھے عین یقین نہ ہو گا (اس قول اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قول میں کیسے تطبیق ہو گی)؟

جواب : حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کا مطلب یہ ہے کہ یقین کے بڑھنے سے میرا ایمان ویسے ہی رہے گا اور جب آخرت میں وہ دیکھی جائیں گی ان کی کیفیت کچھ اور ہو گی جی فضا کی وہ نباتات کو انھوں نے ابھی نہیں دیکھا اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اجار الموثیٰ کی کیفیت کا معائنہ کیا تو انھیں اس وقت جو کیفیت حاصل ہوئی وہ اس سے قبل حاصل نہیں ہوئی تھی۔

فَخَذَ اَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ، پس تو چار پرندے پکڑے :

① مور ② کوا ③ مرغ

④ بکوتر

ف، بعض نے بکوتر کے بجائے گدھ لکھا ہے۔

اربعة من الطير کا عجیب و غریب معنی : چار پرندوں کے متعلق چار معانی ہیں، دراصل یہ چار باتیں نفس کشی کے

- متعلق تھیں مثلاً ۱ (۱) مور کی زینت
(۲) کوسے کی آواز
(۳) مرغے میں شہوت
(۴) بطخ میں حرص

ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ جب تک کہ نفس کی مجاہدہ سے سرکوبی نہ ہوگی دل زندہ نہیں ہو سکے گا۔ اور نہ ہی مشاہدہ حق نصیب ہو گا۔

فقہی شریعت میں ہے :

- ۱- حرص بطعیمات ایں پنجاب تاست حرص شہوت مار و منصب آرد ہا ست
- ۲- حرص بط از شہوت خلعت و فرج در ریاست بعیت چند ایں ست درج
- ۳- صد خورندہ گنبد اندر گردنواں در ریاست دو گنبد در جہاں
- ۴- کاغ کاغ و نسفہ زارغ سیاہ واما باشد بدن را عمر خواہ
- ۵- همچو ابلیس از حسدا و پاک فرد تا قیامت عمر تن درخواست کرد
- ۶- عمر و مرگ ایں دو با سخی خوش بود بے خدا آب حیات آتش بود
- ۷- عمر خوش در قرب جان پروردوست عمر زارغ از بہتر سرگین خوردوست

ترجمہ : ① حرص میں بطعیمات اور یہ پنج بات ہے حرص سانپ کی شہوت اور آزادی کی منصب ہے ۔

- ② حرص سے بطخ اور فرج شہوت سے ہے اور نیز بھی ریاست سے کسی گنا بڑھا ہوا ۔
- ③ دسترخوان پر سیکڑوں کا گزاردہ ہو سکتا ہے لیکن جو حرص و ہوس میں ہے وہ جہاں سے سیر نہ ہو گا ۔
- ④ کالا کوا کا تین کاتیں کرتا رہے گا حرص سے وہ بھی طویل عمر کا خواہاں ہے ۔
- ⑤ ابلیس لعین کی طرح کہ اس نے بھی اللہ تعالیٰ سے لمبی چاہی ۔
- ⑥ عمر و موت دونوں اللہ تعالیٰ کے نزدیک اچھے ہیں وہ آب حیات اللہ تعالیٰ کی رضا کے خلاف ہو وہ آگ ہے ۔

④ عمر خوش قرب الہی، جان کو پالنے والی ہے کوسے کی عمر پالنے سے گوبر کھانا بہتر ہے ۔

تأویلات نجمیہ میں ہے: "چار پرندے دراصل یہ چار صفات ہیں جو اربعہ عناصر سے پیدا ہوتی ہیں
تفسیر صوفیانہ جب کہ انسان کو ان چاروں سے مرکب کیا گیا،

① مٹی ② پانی
③ آگ ④ ہوا

ان چاروں میں سے جب دو آپس میں جمع ہوں گے تو ان میں دو صفات پیدا ہوں گی مثلاً، مٹی اسے پانی سے ہی ملایا جائے تو ان کے ملنے سے حرم و بخل پیدا ہوں گے اور یہ دونوں آپس میں ہم مثل ہیں۔ جب ایک پایا جائے گا تو دوسرے کا پایا جانا لازمی ہو گا۔ اسی طرح آگ اس کا قرین ہوا ہے۔ ان دونوں کے آپس میں ملنے سے غضب اور شہوت پیدا ہوتی ہے۔ اور یہ دونوں آپس میں قرین ہیں کیونکہ یہ دونوں یکساں کی جاتی ہیں۔ پھر ان ہر ایک کی صفات کے لیے دوسرا ساتھی ضروری ہے تاکہ وہ اپنے ساتھی کے ذریعے سے سکون پا سکے۔ ان کا رشتہ وہی ہے جو حضرت آدم اور بی بی تووا علی نبینا وعلیہا السلام کا تھا۔ پھر ان سے دیگر بے شمار صفات ذمیمہ پیدا ہوتی ہیں مثلاً، حرم اس کا ساتھ محمد ہے اور بخل اس کا ساتھی کینہ ہے اور غضب اس کا ساتھی کبر ہے اور شہوت کا خصوصی ساتھی کوئی نہیں۔ بلکہ اس کی مثال ایک کنجری کی ہے کہ ہر صفت مذمومہ اس کی ساتھی ہو جاتی ہے۔ اس کی داستان طویل ہے بہنم کے طبقات کی طرح۔ ان صفات کے سات طبقات ہیں جس پر وہ صفت غالب ہوگی وہ اسی کی وجہ سے بہنم میں اسی دروازے سے داخل ہوگا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیل کو فرمایا کہ وہ ان صفات کو فریک کر ڈالیں! اور وہ یہی چار صفات مذمومہ تھیں:

① بخل کا مور۔ اگر بخل کی نظر میں مال مزین نہ ہوتا (جیسے مور کو اپنے پروں کی زینت پرنا زہے) تو بخل کبھی بخل نہ کرتا۔

② حرم کا کوتا۔ اس میں حرم زیادہ ہوتی ہے۔

③ شہوت کا مرفا۔ اور مرفا تو شہوت کے معاملہ میں مشہور زمن ہے۔

④ غضب کا گدھ۔ غضب کی صفت بہ نسبت دوسرے پرندوں کے اس میں زیادہ ہے۔ اس کی ایک

دلیل یہ ہے کہ اڑنے میں سب سے اوپر اڑتی ہے۔ اور غضب والے کی ایک نشانی یہی ہے کہ وہ:

"ہچوں من دیگرے نیست"

کے مرض میں مبتلا ہوتا ہے۔

جب ابراہیم علیہ السلام نے انہی پرندوں کو صدق کی پھیری سے فریک کیا اور ان سے ان جمیع صفات مذمومہ کی تمام جزئیں کٹ گئیں۔ جب انھیں نمودنے قہراً فلاخن کے ذریعے آگ میں ڈالا تو آپ پر آگ کا اثر نہ ہوا بلکہ ان کے لیے وہ آگ ٹھنڈی اور سلاستی بن گئی۔

ان پرندوں کو ریزہ ریزہ کرنے اور ان کے بالوں کو اکھاٹنے اور پھر ان کے اجزاء متفرق کرنے اور ان کے پرد بال اور
نوں کو آپس میں ملائے اور ان کے گوشت کے ٹکڑوں کو آپس میں ملانے میں اسی طرف اشارہ ہے کہ انھوں نے اوصاف مذکورہ
کے تمام نشانات مٹا دیئے۔ بلکہ امر شرع اور ناسیب حق لینے شیخ کامل کے حکم سے ابراہیم (روح) نے ان مذموم صفات کے تمام
اجزاء کی تیج کٹی کر دی۔ شیخ کامل کا امر یہی ہے کہ اس کے اجزاء کو ٹکڑے ٹکڑے کیا جائے اور پھر انھیں پہاڑوں پر علیحدہ علیحدہ
رکھ دیا جائے۔ ان چاروں پہاڑوں سے یہ چار طرح کے نفس مراد ہیں کہ جن پر انسان کو جبلتہ بنایا گیا ہے :

① نفس نامیہ جس کا دوسرا نام نفس نباتیہ ہے۔

② نفس امارہ جس کا دوسرا نام روح حیوانی ہے۔

③ قوتہ شیطنتہ جسے روح طبعی کہتے ہیں۔

④ قوتہ ملیکہ جسے روح انسانی بھی کہا جاتا ہے۔

جب صفات کے پندے مذکور ہو کر ٹکڑے ٹکڑے کر کے ان کے اجزاء کو آپس میں ملا دیا گیا اور پھر انھیں پہاڑوں (روح)
نفس و قوتہ پر ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیا گیا جو شرعی حکم تھا تو ان کی مثال ان درختوں اور کھیتوں کی ہے کہ جن پر سمجھ دار کسان (جو کہ
کھیتی باڑی کے معاملہ میں بہت زیادہ سمجھ رکھتا ہے) کے حکم سے وہ مٹی ڈالی جاتی ہے جس میں کھاد وغیرہ مل جاتی ہے (مستدار
معلوم اور مدت معلوم پر) پھر انھیں پانی سے سرسبز بنایا جاتا ہے تاکہ کھاد والی مٹی سے قوت پکڑے اور زیادہ سے زیادہ پھل سے
اس طرح نفس نامیہ نباتیہ کھاد والی مردہ مٹی پر تصرف کرتا ہے۔ اس وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اسے آباد کرتا ہے جیسے
اللہ تعالیٰ نے فرمایا :

فانظروا لی اثاثر رحمة الله كيف يحيي الارض بعد موتها۔

اسی طرح انہی چار صفات کی کیفیت ہے :

۱۔ حرص ۷۔ بخل ۲۔ شہوت ۳۔ غضب ۴۔ جب یہ

اپنے حال پر رہتی ہیں تو انھیں جو ہر روحانی پر غلبہ رہتا ہے۔ بلکہ یہ جو ہر روحانی کو بیکار بنا دالتی ہیں کہ جو ہر روحانی کو اپنے مقام اصلی
کی طرف رجوع تک بھی نہیں دیتا۔ اور وطن حقیقی کو بالکل نیا غمیا بنا دیتا ہے۔ ہاں جب ان صفات مذکورہ کا جوش مٹایا جائے
اور ان کی قوت کو نیست و بلو کر دیا جائے اور ان کے شعلے بجھائے جائیں اور ان کی طبیعتوں کے نشانات، حکم متزع ختم کر
دیتے جائیں اور ان کے مختلف اجزاء کو متفرق کر کے بعض کو بعض میں غلو کیا جائے پھر انھیں چار اجزاء پر تقسیم کر دیا، پھر انھیں
قوت یا نفس یا روح کے پہاڑ پر رکھ دیا جائے تو ہر ایک انہی کی تربیت و قوت سے طاقت پالیں گی کہ ان میں روح
انسانی و ملکی تصرف کرے گا۔ ان کی وہ صفات جو سراسر ظلمانی ہیں نور سے بدلے گا جو کہ روح انسانی و ملکی کے خصائص سے ہے
(بقیہ صفحہ نمبر ۶۰)

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ
 فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ ۗ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ۝
 الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتَّبَعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَتًّا وَ
 لَا آذًى لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۖ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ۝
 قَرْنٌ مَعْرُوفٌ وَمَغْفِرٌ ۚ خَيْرٌ مِنْ صَدَقَةٍ يَتَّبِعُهَا أَذًى ۗ وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَلِيمٌ ۝
 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْآذَى ۚ كَالَّذِي يُنْفِقُ مَا
 لَهُ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ
 عَلَيْهِ ثَرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَكَرَّهَ صُلْدًا ۖ لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ فَمَا كَسَبُوا
 وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ۝ وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ
 مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ كَمَثَلِ حَبَّةٍ يَرْبُوهُ أَصَابُهَا وَابِلٌ
 فَالْتَأَتْ أَكْطَافًا ضَعْفَيْنِ ۚ فَإِن لَّمْ يُصِيبْهَا وَابِلٌ فَطَلَّ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ
 بَصِيرٌ ۝ أَيُّوُدُ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن تَحْتِهَا أَعْنَابٌ تَجْرِي
 مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۚ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ ۚ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ
 فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ ۚ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ

تَتَفَكَّرُونَ ۝

ترجمہ: وہ لوگ جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کی کہاوت اس دانہ جیسی ہے جس نے سات بالیں اگائیں ہر بالی میں ستودانہ ہو اور اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے اس سے بھی زیادہ بڑھاتا ہے اور اللہ تعالیٰ وسعت والاعلم والا ہے اور وہ لوگ جو اپنے مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں پھر خرچ کر کے احسان جتلائے اور ایذا دینے والے نہیں ہوتے ان کا ابران کے رب کے ہاں ہے اور انہیں نہ کچھ خوف ہے اور نہ غم، نرم بات اور درگزر کرنا اس خیرات سے بہتر ہے جس میں کسی کو کچھ دے کر ستایا جائے اور اللہ تعالیٰ بے نیاز اور علم والا ہے۔ اسے ایمان والو! اپنے صدقات احسان جتلا کر اور ایذا دے نہ کرو اس شخص کی طرح جو لوگوں کو دکھا دے کہ اس کے لیے مال خرچ کرتا ہے۔ اور نہ ہی اللہ تعالیٰ اور قیامت پر وہ ایمان لاتا ہے، سو اس کی کہاوت ایسی ہے جیسے ایک چٹان کہ جس پر مٹی پڑی ہو پھر اس پر زور و بارش پڑے تو اسے صرف پتھر کہ چھوڑے ایسے لوگ اپنے ان اعمال پر ذرہ بھی قدرت نہ پاتیں گے اور ان لوگوں کی کہاوت جو محض رضا سے الٹی اور اپنے دل مضبوط رکھنے پر خرچ کرتے ہیں

ایسی ہے جیسے ایک باغ کی بھوڑ پر ہو اس پر زور و بارش پڑے تو وہ دوسرے بیوہ جات لایا ہو اور اللہ تعالیٰ تمھارے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ بھلا تم سے کسی کو یہ پسند ہے کہ اس کے ہاں کھجوروں اور انگوروں کا ایک باغ ہو جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں اس کے لیے اس میں بہر قسم کے پھل ہوں اور اسے بڑھایا آگیا ہو اور اس کی کمزور اولاد ہو سو اس پر ایک بگولا (آتش) آیا تو وہ جل گیا ایسے ہی تمہیں اپنی آیات بیان کرتا ہے کہ کہیں سوچو۔

(بقیہ صفحہ نمبر ۵۹)

اس طرح سے وہ صفات ظہانی بالکل مت جائیں گے اور ان کے عوض روحانی اخلاق پیدا ہو جائیں گے جن کی وجہ سے وہ انہی صفات پر زندہ رہیں گی۔

(تفسیر آیات صوفیہ)

تفسیر عالمانہ مَثَلُ، نفقات کی مثال۔ اَلَّذِينَ يَنْفِقُونَ اَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ، ان لوگوں کی جو اللہ تعالیٰ کی راہ پر اپنے مال خرچ کرتے ہیں یعنی خیرات کے وجوہ میں خرچ کرتے ہیں۔ واجبات میں سے جیسے زکوٰۃ اور نوافل میں سے۔ یہاں پر نفقات مقدر ہے کیونکہ وہ جو خرچ کرتے ہیں وہ دانہ سے مشابہت نہیں رکھتے۔ اس لیے کہ حیوان کو جادو سے تشبیہ نہیں دی جاتی بلکہ ان کے نفقات کو دانہ سے مشابہت ہے۔ کَمَثَلِ حَبَّةٍ مِّنْ ذَرَّةٍ، دانہ کے لیے کسان جو کہ آباد زمین میں دانہ ڈالتا ہے۔

ف، الذهب الحب کا واحد ہے الحبہ وہ ہے جو کھیتی کے حصول کے لیے زمین میں ڈالا جائے۔ اور اس کا اکثر اطلاق گندم پر ہوتا ہے۔

اَفَبَتُمَّ، اگائے لینے نکالے۔ انبات کا اسناد الحبہ کی طرف مجازی ہے۔ سَبْعَةَ سَنَاطِلٍ، سات بالیاں لینے سات تنے جس سے سات شاخیں جھیلی ہیں جو ہر ایک شاخ کا علیحدہ خوشہ ہوتا ہے۔ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ، ہر خوشہ میں ایک سودانہ ہوتا ہے جیسا کہ عام طور پر کھیتی اور کھیلوں میں جو کھیتی باڑی کی زمینوں سے مشابہہ ہوتا ہے بلکہ اس سے بھی زائد ہوتا ہے۔ وَاللّٰهُ يُضْعِفُ، اور اللہ دوبرا کرتا ہے جتنا وہ چاہتا ہے۔ لِمَنْ يَشَاءُ، جس کے لیے اپنے فضل سے چاہتا ہے۔ اور کسان کے غلوس اور محنت کے مطابق بڑھتا ہے یہی وجہ ہے کہ مفاد پر ثواب میں اعمال کے مراتب مختلف ہوتے ہیں۔ وَاللّٰهُ وَاَسْمِعُ اور اللہ تعالیٰ وسیع فضل والا ہے۔ اس پرتنگی نہیں کرتا جو اس سے زائد کا مستحق ہوتا ہے۔ عَلِيمٌ کسان کی نیت کو جانتا ہے اور اس کے بیج ڈالنے کو بھی

جانتا ہے اور اسے یہ بھی معلوم ہے کہ اس نے کتنا بیچ ڈالا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے والے کی یہی مثال ہے جو دی گئی ہے۔ جب کہ وہ اپنے عمل میں اچھا ہو۔ اور اس کا بیچ بھی درست ہے اور زمین بھی اعلیٰ ہو تو کھیتی بہت ہوتی ہے۔ اسی طرح صدقہ دینے والے کا حال ہے۔ وہ نیک بھی ہو اور مال بھی حلال کا خرچ کرے اور اسے صحیح مصرف میں صرف کرے تو ثواب بہت زیادہ عطا ہوتا ہے۔

حدیث شریف حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ”جو شخص پاک کمائی سے ایک کھجور کے برابر بھی خیرات کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ صرف حلال مال کو قبول کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اسے وہ آئیں ہاتھ سے قبول کر کے اس صدقہ کو اس کے مالک کے لیے بڑھاتا رہتا ہے۔ جیسے تم میں سے کوئی گھوڑے کے بچے کو پالتا ہے یہاں تک کہ وہ صدقہ پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے۔“

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے صدقہ میں تربیت کا اس لیے ذکر فرمایا کہ (اگرچہ یہ زیادتی دوسرے اعمال میں میں بھی ہوتی ہے) صدقہ واجبہ ہو یا نافلہ وہ تربیت حق کا بہت زیادہ محتج ہے اس لیے کہ اس میں کمی واقع ہونے کا بہت خطرہ ہے کیونکہ اس میں حسب مال (جو فطرتی امر ہے) کو زیادہ دخل ہے۔

حدیث شریف حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”مومن کا صدقہ اپنے صاحب کو آفات دنیا اور قدرتی قہر اور یوم قیامت کے عذاب سے بچاتا ہے۔“

حدیث شریف حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”کہ سنادت ایک ایسا درخت ہے کہ جس کی بڑیاں بہشت میں ہیں اور اس کی ٹہنیاں دار دنیا میں پھیلی ہوئی ہیں۔ جو اس کی کسی ایک ٹہنی کو پکڑے گا تو وہ ٹہنی اسے بہشت میں لے جائے گی اور بخل ایک ایسا درخت ہے کہ اس کی بڑیاں جہنم میں ہیں اور اس کی ٹہنیاں بھی دار دنیا میں پھیلی ہوئی ہیں۔ جو بخل کی کسی ایک ٹہنی کو پکڑتا ہے تو وہ ٹہنی اسے جہنم میں لے جاتی ہے۔“

حدیث شریف حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”جو بیوہ اور مسکینوں کی خبر گیری کرتا ہے۔ وہ مجاہد فی سبیل اللہ کی طرح ہے۔ یعنی اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ ان کی پر تکلیف کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے جیسے مجاہد جہاد میں تکلیف اٹھاتا ہے اس لیے کہ ان کی خبر گیری میں جگر کو آگ پر رکھنا ہے اور بہت بڑے صبر کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور نفس اس سے کتراتا ہے۔ اس لیے کہ وہ طبی طور پر لایم ہے اس وجہ سے ایسے شخص کو بہت ثواب ملتا ہے۔“

حضرت شیخ سعدی قدس سرہ بولستان میں لکھتے ہیں

یکے از بزرگان اہل تمینہ حکایت کند ز ابن عبد العزیز
کہ بودش بگینے در انگشتری فسد ماندہ از قیمتش مشتری
بشب گفت آن جسم گیتی فروز درمی بود در روشنائی چو روز

- ۱- قضا را در آمد یکے نخبک سال
۲- چو در مردم آرام و قوت ندید
۳- چو بیند کے زہر در کام خلق
۴- بفرمود بفر و خفتند بسیم !
۵- بیک ہمتہ نقتہش بتاراج داد
۶- فتادند دروے ملامت کناں
۷- شنیدم کہ می گفت و بازای و مع
۸- کہ زشت است پیرایہ بر شہریار
۹- مرا شاید انگشتی بے بگین
۱۰- نخبک آل کہ آسایش مردوزن
۱۱- نکردند رخت ہند پروراں
- کہ شدہ بد سیائے مردم ہلال
خود آسودہ بودن مروت ندید
کیش بگنزد آب شیریں بملق
کہ رحم آمدش بر فستہ و تیمم
بدرویش و میکن و مست ج داد
کہ دیگر بدست نیاید چناں
فرامید دیدش بعارض چوں شمع
دل شہری از ناتوانی فکار
نشاہ دل حلق اندوہگین
گزیدہ بر آسائش خویشتن
بشادی خویش از غم دیگران

ترجمہ : (۱) ، اتفاقاً قضا آئی کہ چودھریں رات کے چاند میں پیشانیں پہلی رات کے چاند جیسی ہو گئیں ۔

(۲) جب لوگوں میں آرام نہ دیکھا تو پیر اپنی آسودگی اپنے لیے مروت دیکھی ۔

(۳) جب کوئی کسی کے حلق میں زہر دیکھے پھر اس کے حلق سے کب میٹھا پانی گذر سکتا ہے ۔

(۴) فرمایا کہ اس کی انگشتی کا گیند بیچ دیا جاتے اس لیے کہ اسے غیر و تیمم پر رحم آگیا ۔

(۵) ایک ہی ہفتہ میں تمام کو ختم کر ڈالا کہ فقرا و مساکین اور محتاج بے گئے ۔

(۶) ملامت کرتے ہوئے لوگ اس کے پیچھے پڑ گئے کہ تجھے اس جیسی انگشتی نہیں ملے گی ۔

(۷) میں نے سنا ہے کہ وہ لوگوں کی بات سن کر آنسو بہاتے ہوئے کہہ رہا تھا ۔

(۸) وہ زیور بادشاہ کو اچھا نہیں لگتا کہ جس کی رعایا پریشانی میں ہو ۔

(۹) میری انگشتی گیند کے بغیر اچھی ہے لیکن خلق خدا کا دل نکلے نہ ہو ۔

(۱۰) خوش قسمت ہے وہ جو اپنی آسودگی کی بجائے اپنے بال بچوں اور گھروالوں کا آرام چاہتا ہے ۔

(۱۱) ہنرمندوں نے کبھی ایسا نہیں کیا کہ وہ دوسروں کو غم میں ڈال کر اپنا آرام چاہیں ۔

ایک سال قسط پڑا حضرت عمر بن عبد العزیز کی قیمتی انگشتری تھی۔ آپ نے بیچ کر لوگوں کو نیرات کر دی خلاصہ حکایت مذکور لوگوں نے ملامت کی کہ ایسی نایاب انگشتری پھر کہاں سے ملے گی۔ آپ نے فرمایا کہ اس بادشاہ کے لیے زیوریکار ہے جس کی رعایا بھوکا مرے۔

مسئلہ : اعمال کا دار و مدار نیات پر ہے۔

سوال : حضور علیہ السلام نے فرمایا : نیتة المؤمن خیر من عملہ (مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے) اس حدیث شریف سے تو نیت ہو رہا ہے کہ صرف نیت ہی کافی ہے عمل کی ضرورت نہیں؟

جواب (۱) : حدیث شریف کی شان و رود سے اس کا جواب واضح ہوگا :

واقعیوں ہوا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ پیاسوں کے لیے کنواں کھدوا کر وقف کرنے میں بڑا ثواب ہے۔ یہ ارشاد کسی کافر نے بھی سن لیا تو اس نے حضرت عثمان غنی سے بدقت کر کے کنواں کھدوا دیا۔ اس پر حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا : نیتة المؤمن الخ گویا اس مومن سے جن صاحب عثمان غنی رضی اللہ عنہ اور کافر سے وہی مخصوص کافر مراد ہے لیکن حکم میں حدیث اپنے عموم پر رہے گی۔

(۲) یا یہ مراد ہے کہ مومن کی نیت اس عمل سے بہتر ہے جس عمل میں اس کی نیت نہ ہو اس لیے کہ جو نیکی کا کام نیت سے کرے گا وہ اس عمل سے بہتر ہوگا جو بلا قصد کرے گا۔

ف : بعض نے کہا ہے کہ بعض اعمال ایسے بھی ہوتے ہیں جو نیت کے بغیر ہوتے ہی نہیں مثلاً نماز نیت کے بغیر جائز نہیں۔ اور بعض اعمال ایسے ہوتے ہیں جنہیں نیت کی ضرورت نہیں ہوتی مثلاً تلاوت قرآن مجید اور ذکر خیر کے جمیع اقسام وغیرہ۔

اتفاق کے چند مراتب یہ ہیں :

تفسیر صوفیانہ

① اتفاق العوام

② اتفاق الخواص

اتفاق العوام ————— یہ مال خرچ کرتے ہیں جس کا اجر بہشت ہے۔

اتفاق الخواص ————— یہ تزکیہ نفس اور تصفیہ قلب کے اپنا حال درست فرماتے ہیں، جس کا اجر قیامت میں

اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے۔ مومن کے لیے ضروری ہے کہ وہ حسب مال سے نفس کا تزکیہ کرے اور قلب کا تصفیہ کرے کہ مال کو اللہ تعالیٰ ملک متعال کی راہ پر خرچ کر ڈالے تاکہ اسے بہشت میں بزرگی نصیب ہو اور نخل سے بچے تاکہ اسے اللہ تعالیٰ غائبین کی جماعت سے نہ اٹھائے۔

تفسیر عالمانہ ————— السَّائِبِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وہ لوگ جو اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں یعنی اموال کو جائز مصارف میں صرف کرتے ہیں۔ فقہ : یہ عطف معطوف کی

شان کی رفعت کے اظہار کئے لیے ہے۔ لَا يُشْفَعُونَ مَا آذَنُوا، نہیں پیچھے لگتے اس کے جو وہ خرچ کرتے ہیں یہاں پر ضمیر عامہ محذوف ہے۔ اصل عبارت یوں تھی: مَا آذَنُوا مَنًّا۔

احسان جیلا کروہ یہ کہ جس پر احسان کیا اس کے سامنے اپنے احسانات گننے لگ جاتے اور اسے کہے کہ میرا تیرے اوپر حق واجب ہے لینے کسی پر صدقہ کر کے اس پر مغت نہیں لگاتے مثلاً، صدقہ دینے والا احسان جیلا کر کے کہ میں نے تیرے ساتھ فلاں وقت یہ کیا وہ کیا اور میں نے تیرے ساتھ اتنے اتنے احسانات کئے۔ وَلَا أَذْنٰی اور نہ ہی اسے دکھ پہنچائے مثلاً، اپنے احسان کی وجہ سے اس پر فخر و ناز کرے اور اسے یاد دلائے لینے اسے ایذا نہ دے مثلاً، صدقہ دینے والا ایذا دیتے ہوئے کہے کہ میں نے تجھے فلاں فلاں شے دی لیکن تو نے میرا شکریہ تک نہیں کیا یا میرا عطا کردہ مال کب دے گا اور مجھے کتنی دیر ستانا رہے گا یا مجھ سے کب تک سوال کرتا رہے گا یا کہے تجھے مجھ سے مانگتے ہوئے شرم بھی نہیں آتی یا کہے کہ ہمیشہ تک میرے پاس اس طرح آتا رہے گا یا کہے کہ کبھی اللہ تعالیٰ مجھے تجھ سے نجات بھی دے گا یا کبھی میرے اور تیرے درمیان جدائی بھی ہوگی وغیرہ وغیرہ۔ لَیْسَ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۖ اِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ لَا یَعْلَمُونَ ان کے لیے ان کے رب کے ہاں بہت بڑا اجر و ثواب ہے۔

سوال: اس پر فائدہ کیوں نہیں داخل ہوئی باوجودیکہ قانون کا تقاضا ہے کہ اس پر فداء داخل ہو۔ کیونکہ لَیْسَ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۖ اِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ لَا یَعْلَمُونَ کے لیے سبب ہے اور سبب پر 'فادہ' داخل ہوا کرتی ہیں؟

جواب: اس طرف اشارہ ہے کہ وہ النفاق ہو صرف اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کیا جائے کہ اس میں منت و اذی نہ ہو تو اسے سمیت کی تمتا جی بھی نہیں اس لیے کہ 'فادہ' کے دخول کی ضرورت نہیں سمجھی گئی۔

وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ ۖ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ○ اور نہ وہ غمگین ہوں گے اس سے ہو نہ جوئی امور پھوڑ کے گئے۔

شان نزول (۱) مروی ہے کہ حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہما کو طعام کی خواہش ہوئی تو انہوں نے اپنی امی جان (دینی) فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا) کا قمیص مبارک چھ درہم میں بیچ ڈالا۔ آپ طعام لے کر آ رہے تھے کہ کسی سائل نے آپ سے طعام مانگا۔ آپ نے اسے دے دیا۔ اس کے بعد ایک اونٹنی بیچنے والے نے اونٹنی بیچنے کا اعلان کیا۔ آپ نے اس سے اونٹنی ادھار خرید لی پھر کسی دوسرے شخص کو منافع پر نقد بیچ ڈالی۔ آپ کا ارادہ ہوا کہ پیسے بائع کو اونٹنی کی رقم ادا کریں۔ ہر چند تلاش کیا مگر وہ شخص نہ ملا۔ آپ نے یہ سارا واقعہ اپنے نانا جان (حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم) کو سنایا۔ آپ نے فرمایا کہ وہ سائل رضوان جنت تھا اور اونٹنی کے بائع میکائیل علیہ السلام تھے پھر اس کے خریدار حضرت جبریل علیہ السلام تھے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس واقعہ پر یہ آیت نازل ہوئی۔

(۲) بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ آیت سابقہ اور یہ آیت حضرت عثمان اور حضرت عبدالرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے

حق میں نازل ہوئی۔

حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ یوں ہے کہ آپ نے غزوہ تبوک کے موقع پر ہزار اونٹ سامان سمیت اور ہزار دینار نقد سامان جنگ کی امداد میں پیش کیے۔ حضور علیہ السلام نے ان کی اس قربانی پر دعا کے ہاتھ اٹھا کر بارگاہِ حق میں عرض کی کہ اے اللہ! میں عثمان (رضی اللہ عنہ) سے راضی ہوں تو بھی ان سے راضی ہو جا۔

حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا واقعہ یوں ہوا کہ انھوں نے چار ہزار دینار نقد بارگاہِ رسالت میں پیش کیے عرض کی کہ میری کل جائیداد آٹھ ہزار دینار تھی میں نے اُدھی راہِ خدا میں پیش کی ہے اور اُدھی اپنے اہل و عیال کے لیے رکھ چھوڑی ہے۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تجھے اس مال میں برکت دے جو تو نے راہِ حق میں پیش کیا اور اس میں بھی جو تو نے اپنے اہل و عیال کے لیے چھوڑا ہے۔

اس آیت میں ان دونوں کے حال کی ترجمانی کی گئی ہے کہ انھوں نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کیا۔ اور دل میں خیال نہ تھا کہ وہ کسی پر منت یا احسان یا کسی کو ایذا دینے کی غرض پر خرچ کر رہے ہیں۔

مسئلہ : بعض نے کہا کہ منت لگا کر خرچ کرنا منافقت کے اور ایذا دہنے کے خرچ کرنا ربا کے مشابہ ہے۔
مسئلہ : جو خرچِ منت و ایذا کے طور پر ہو اس میں کسی قسم کا اجر و ثواب نہیں بلکہ الٹا گناہ ہے کہ اس نے محتاج کو مال دیکر احسان کے طور پر یا ایذا دے کر۔

مسئلہ : حضرت فرماتے ہیں کہ ایسے خرچ سے نہ ثواب ہے نہ گناہ۔
مسئلہ : بعض نے فرمایا کہ اے صدقہ کا ثواب تو ملے گا لیکن جو اس پر دوسرا ثواب ملتا ہے وہ نہیں ملے گا۔ البتہ احسان جتلاتے سے گناہ ضرور ہوگا۔

سوال : لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے احسان جتلانے سے روکا لیکن خود احسان جتلاتا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا : اِیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّبِعُوْا الَّذِیْنَ یَسْتَفِیْضُوْنَ مِنْكُمْ لِیَبْغُوْا مِنْكُمْ مَّا فَلَاحُھُمْ فِیْہِ وَیَسْتَفِیْضُوْا مِنْكُمْ فَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ (اللہ یعین علیکم)؟

جواب : اے احسان جتلانے کا حق ہے کہ اس کا ہر شے پر ملک تام ہے۔ اس کی قدرت اور ملکیت ہے کسی دوسرے کو حاصل نہیں ہے۔

مسئلہ : جس بندے کو دیکھو کہ اس میں خیر اور بھلائی کی عادت ہے تو سمجھو کہ اسے اللہ تعالیٰ کے صفات سے حصہ نصیب ہے اور یہ اسے اپنی قدرت سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نصیب ہوا۔ اس لیے کہ عبد تو ناقص ہے اور ناقص کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ کسی پر احسان جتلاتے۔ اور اپنی تعریف کرے۔

مسئلہ : احسان جتلانا نعمت کی قدر و منزلت گھٹاتا ہے اور اس کی نورانیت کو ظلمات سے بدل دیتا ہے اس لیے کہ فقر و محتاج منکر القلب ہوتا ہے۔ کیونکہ وہ حاجت مند ہے اور اسے غیر کے صدقہ کی ضرورت ہے اور اسے خود بھی اعتراف ہے کہ

دینے والا بہت اونچا ہے لیکن جب دینے والے نے اس کا اظہار کر دیا تو اس نے فقیر و محتاج کے دل کو مجروح کیا۔ اس کی مثال اس شخص کی ہے جو کسی کو نفع پہنچا کر پھر اسے دکھ میں ڈال دے یا اس احسان کرنے والے کی طرح ہے کہ پہلے تو اس برا احسان کرتا ہے پھر اس کے ساتھ برائی سے پیش آتا ہے۔

حضرت عیسیٰ کا شفیٰ فرماتے ہیں

آنچه کہ بدی چو دہندہ خداست

منت بے جودہ نهادن خطاست

ہر چہ دہی می ده و منت منہ

و آنچه پشیمان سوی آن ہم مدہ

ترجمہ ۱۔ جب سب کچھ اللہ تعالیٰ دینے والا ہے تو پھر تم خیرات دے کر کسی پر احسان نہ جتلا کر یہ خطا ہے۔

۲۔ جو کچھ دینا ہے دے لیکن کسی پر احسان نہ جتلاؤ بلکہ کسی پریشانی کو بھی اس کے سر نہ تنصیبیں۔

حضرت شیخ سعدی قدس سرہ نے فرمایا ہے

۱۔ چون انعام کردی مشو خود برست کہ من سرورم دیگران زیر دست

۲۔ چون بینی دعا گوی هزار حسد او نہ را شکر نعمت گذار

۳۔ کہ چشم از تو دارند مردم بے

نہ تو چشم داری بدست کے

ترجمہ ۱۔ جب کسی پر انعام کر دو تو خود پرستی میں مبتلا نہ ہو جاؤ کہ میں سرور اور دوسرے میرے زیر قبضہ ہیں۔

۲۔ جب اپنے ہزاروں دعا گو دیکھو تو اللہ تعالیٰ کا شکر کیجئے۔

۳۔ تجھ سے اور لوگ امید وابستہ رکھتے ہیں لیکن تو کسی سے امیدوار نہیں ہے۔

حکایت منقول ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پانچ ہزار بکریوں کا ریوڑ تھا۔ اور اس کے نگراں کتوں کے گلوں میں سونے کے طوق ڈالے ہوتے تھے۔ آپ کے سامنے فرشتہ انسانی ہمیں بدل کر حاضر ہوا اور آپ کی بکریوں اور کتوں کو

گھور گھور کر دیکھتا ہے۔ فرشتے نے اس شان و شوکت کو دیکھ کر کہا: سبحان قدوس رب الملائکۃ والروح۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا: جان من! اس مقدس کلمہ کو دوبارہ کہہ۔ اور اس کے انعام میں بکریوں کے ریوڑ سے

اوصاتیرا ہے۔ اس فرشتے نے دوبارہ وہی کلمہ دہرایا۔ اس پر حضرت خلیل اللہ علیہ السلام نے پکار کر فرمایا کہ اس کلمہ کو بار بار

کہو بکریوں کا تمام ریوڑ تجھے دیتا ہوں۔ اس سے فرشتہ متعجب ہوا اور کہنے لگا کہ واقعی یہی خلیل ہے اور وہ اس شان کے لائق

ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنا خلیل بنایا ہے۔ اور وہ اس شان کے لائق ہیں کہ ان کا ذکر ہر زمانہ اور ہر ملت میں

ہوتا رہے۔

شہری شریف میں ہے سے

۱۔ قرض وہ زیر دولت اندر اقضوا

تا کہ صد دولت بدینی پیش رو

۲۔ اند کے زیر شرب کم کن بہر غلش

تا کہ عوض کوثرے یابی بہ پیش

ترجمہ: ۱۔ اقضوا کا حکم کن کر تم اپنی دولت سے قرض دو تا کہ آئندہ چل کر تم اس کا بہتر سہل حاصل کرو۔

۲۔ یہاں کی دولت سے تھوڑا خرچ کر تا کہ تجھے عوض کوثر نصیب ہو۔

نواب الکلم میں ہے سے

صنوان من منہ سائلہ ومن

ومن منہ سائلہ ومن

ترجمہ: اللہ تعالیٰ کے بندے دو قسم کے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نام پر دے کر منت لگاتے ہیں دوسرے دیتے نہیں اور بدل کرتے ہیں۔

تفسیر صوفیانہ انسان تین طبقات پر مشتمل ہیں:

① بہت زیادہ قوی۔ ② متوسط ③ ضعیف

① بہت زیادہ قوی — یہ وہ ہیں جو اپنی تمام جائیداد اللہ تعالیٰ کی راہ پر لٹا دیتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے وعدہ کا ایفا کیا جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کیا۔

② متوسط — یہ وہ ہیں کہ اپنے ہاتھ کو مال سے خالی نہیں چھوڑتے تھوڑا تھوڑا خرچ کر لے ہیں تا کہ بوقت ضرورت کام آئے اور پھر عبادت میں بھی کمی واقع نہ ہو۔

③ ضعیف — یہ وہ ہیں جو زکوٰۃ کی ادائیگی میں کوتاہی کرتے ہیں۔

انے اللہ! ہمیں ان لوگوں سے بنا دے جو تیرے غیر سے فارغ ہو کر زندگی گزارتے ہیں اور تیرے ماسوائے ہر شے کو صرف تیرے ساتھ دیتے ہیں۔

تفسیر عالمانہ: قَوْلٌ مَّعْرُوفٌ، اچھا جواب دینا۔ قول معروف یہ ہے کہ سائل کو احسن طریق سے جواب دے

جس سے اس کا دل خوش ہو جائے۔ **وَمَغْفِرٌ لَّهَا** اور مغفرت لینے کو غلطی سائل سے ہوا سے چھپانا مثلاً وہ سوال کے وقت بہت زیادہ الحاج و زاری کرتا ہے یا ایسی باتیں کرتا ہے جو سننے والے کے دل پر بوجھ محسوس ہوتا ہے تو اس پر لازم ہے کہ اس سے درگزر کرے۔ **خَيْرٌ مِّنْ صَدَقَةٍ يَّتْبَعُهَا اَذًى ط**
 سوال: اگر کوئی سوال کرے کہ وہ کونسا صدقہ ہے جو ایذا کے صدقہ سے بہتر ہے کہ جس کے لیے کہا جائے کہ یہ اس سے بہتر ہے؟

جواب: وہ صدقہ بہتر ہے جس سے تمہیں اطمینان ہو کہ واقعی اس صدقہ کو اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا ہوگا۔ اس کی مثال وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے:

قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهِوَدَمِنَ التِّجَارَةِ۔ (لو و تجارت کے ماسوا ان کی نیکی ہوگی وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بہتر ہے)۔

مستطابہ کہ تمہیں معلوم ہے کہ جو نیکی اللہ تعالیٰ قبول کرے وہ دنیا و آخرت کی ہر بھلائی سے بہتر ہے۔
وَاللَّهُ غَنِيٌّ اور اللہ تعالیٰ غنی ہے اس سے جو تمہارے پاس ہے۔ فقرا کو تمہارے احسان اور ایذا کا محتاج نہیں بنانا چاہتا۔ اگر وہ چاہے تو وہ دوسرے طریقے سے بھی انہیں رزق پہنچا سکتا ہے۔ **حَلِيمٌ** ۵ عظیم ہے کہ اصحاب المن و الاذی کو جلد تر عذاب میں مبتلا نہیں کرتا۔ اس سے یہ نہ سمجھنا کہ وہ دونوں انہی دونوں سببوں سے عذاب کے مستحق ہی نہیں۔

مسئلہ: اس آیت سے من و اذی کی وعید ثابت ہوئی۔

تفسیر صوفیانہ منت لگانے والے اور ایذا دینے والے کے صدقہ سے سائل کو اچھی بات کہہ دینا اس لیے بہتر ہے حالانکہ قول حسن سے فقیر کو محروم کرنا ہوتا ہے (کہ قول حسن سے سائل کا قلب خوش ہوتا ہے اور اس کے روح کو فرحت ملتی ہے اور صدقہ کا نفع صرف جسد تک اثر انداز ہوگا۔ اگرچہ قلب اور روح کو اس سے سرور و فرحت ملے گی لیکن تبعا۔ اور فائدہ ہے کہ جو شے جسم کو فائدہ پہنچائے لیکن روح اور قلب اس سے پریشان ہو تو وہ جسمانی نفع بھی کڑوا لگتا ہے۔ اور یہ بھی سبب کہ جو شے روح کو فرحت اور تازگی بخشنے وہ جسم کی راحت اور خوشی بخشنے والی شے سے بہتر ہوتی ہے اس لیے روحانیت کے امور نفس میں زیادہ اثر انداز ہوتے ہیں اور زیادہ با شرافت۔

نہ: اسلاف رحمہم اللہ تعالیٰ صدقہ دینے اور پھر اس میں رباہ سے بچنے میں بہت کوشاں رہتے۔ اس لیے کہ رباہ نفس پر ہمیشہ غالب رہتا ہے اور پھر یہ ہمک بھی ہے۔

فت: امام شہب رحمہم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شخص ثواب کے لحاظ سے اپنے آپ کو فقیر سے زیادہ محتاج نہیں سمجھتا وہ اپنے صدقہ کو باطل کر رہا ہے۔

ف: جس وقت کہ قبر میں اتارا جائے گا تو ریاء قلب کو ایسے ایذا دے گا جیسے سانپ جسم کو ایذا دیتا ہے۔ اسی طرح بخل بچھو کی شکل میں آکر ایذا دے گا۔

ف: اصلی مقصود صدقہ سے یہ ہے کہ بندہ بخل کی خرابی سے پرچ جائے۔ جب اس بخل میں ریاء مل جائے تو یوں سمجھئے کہ میں نے سانپ کو بچھو کی غذا دے دی ہے۔ پھر وہ صدقہ ریاء سے دے کر اگرچہ بچھو سے پرچ گیا لیکن سانپ کی قوت میں اضافہ کر دیا۔ اس لیے کہ قاعدہ ہے کہ ہر وہ صفت جو قلب میں ہلاکت کے گڑھے میں ڈالتی ہے۔ اس کی قوت و غذا یہی ہے کہ اس کے اسباب پر عمل کرے۔

مسئلہ: صدقہ صرف مال میں نہیں ہوتا بلکہ ہر نیکی صدقہ ہے یہاں تک کہ کلمہ طیبہ (لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ) بھی شفاعت ہے کسی کی ضرورت کے کام آنا، بیمار پر پی کرنا، جنازہ کے لیے حاضری اور دفن و کفن میں شریک رہنا اور مسلمان کا دل خوش کرنا۔ یہ سب صدقہ کے اقسام ہیں۔

گر خیر کنی خیر یابی در ہر دو جہاں کشا دیابی
احسان کن بہر توشہ خویش ز داوے بفرست تو ازین پیش
ترجمہ: اگر بھلائی کر دے تو بھلائی پاؤ گے دونوں جہانوں میں کشادگی پاؤ گے۔
آخرت کے توشہ کے لیے احسان کرو۔ یہاں سے آخرت کا سامان بھیجئے۔

تبلیغ: دنیا اور دنیا کے تمام اسباب سب کے سب کا کوئی اعتبار نہیں۔

حکایت: ایک بادشاہ کا واقعہ مشہور ہے کہ اس کی ریخ پیٹ میں رک گئی یہاں تک کہ قریب المرگ ہو گیا۔ اس پر اس نے اعلان کیا کہ جو شخص میری ریخ خارج کر دے گا، اُسے اپنی شاہی بخشش دوں گا۔ ایک اہل اللہ نے سنا اور بادشاہ کے ہاں تشریف لائے اور ریکٹ کا ہاتھ اس بادشاہ کے پیٹ پر پھیرا تو اس کے پیٹ سے ریخ خارج ہو گئی اور بادشاہ کو آرام آ گیا۔ بادشاہ نے عرض کی کہ یا حضرت! یہ میرا تخت حاضر ہے آپ قبول فرمائیے۔ اور میں آپ کا ادنیٰ رعایا ہو کر زندگی بسر کروں گا۔ اللہ والے نے کہا: میں اس بادشاہ پر بخونکتا بھی نہیں کہ جس کی قیمت گندی اور بدبودار ہوا ہے بلکہ تو اس سے نصیحت لے کر جس پر تو نازاں ہے اس کی قیمت کیا ہے!

حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے مخاطب ہو کر فرمایا: کوئی تم میں ایسا ہے جو چاہے کہ میری بیٹائی تو صبیح و سالم ربے لیکن دل اندھا ہو جائے۔

حدیث شریف

ف: یہ اس وقت ہے کہ اسے دنیا کی رغبت ہو اور آرزوؤں کی بھرمار۔ اس طرح اس کا دل اندھا ہو جائے گا۔ یاد رکھو! جو شخص دنیا کو تین للاق دے کر نفس کی خواہشات کو ملایا میٹ بنا دیتا ہے تو اسے اللہ تعالیٰ بغیر پڑھنے کے علم عطا فرمائے گا۔

اور کسی کی رہبری کے بغیر ہدایت دے گا۔ خبردار! ایک زمانہ آنے والا ہے کہ جس میں ایسے لوگ پیدا ہو جائیں گے جیسے اپنی شاہی
امدادت، انکی سلامتی لوگوں کے قتل میں سمجھیں گے اور اپنی سیاست اور مال و دولت پر ناز کریں گے اور بکل میں مینا ہوں گے،
اور اگر کسی سے محبت کریں گے تو اس میں اتباع نفس کا فرما ہوگی۔ یاد رکھو! اہم میں سے جو اس زمانہ کو پائے تو ہجوم و
افلاس پر صبر کرے۔ اگرچہ تو لوگوں کی کے اسباب پر قدرت رکھتا ہو اور ان لوگوں کے نفیس و عداوت کو تزیین دے اگرچہ انھیں
اپنی محبت میں جینا سکتا ہے اور لذت و رسوائی کو سر پر رکھے اگرچہ ان کے ہاں معزز و مکرم بن سکتا ہے۔ یہ سب کچھ صرف
اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے کرے۔ اللہ تعالیٰ ایسے امور کے عامل کو بچاؤں صدیقیوں کا
ثواب بخشنے کا۔

مثنوی شریف میں ہے

کاسے چشمِ حویصاں پر نشہ
تا صدفِ قانع نہ شد پروہ نشہ

ترجمہ: حویصاں کی آنکھیں کبھی پر نہیں ہوتیں۔ صدف بھی جب تک قانع نہ ہوئی مثنویوں سے پر نہ ہوتی۔

تفسیر عالمانیہ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْإِذْيِ وَالْإِيمَانُ وَالْوَلَا
اپنے صدقات کو احسانِ جلا کر اور ایذا دے کر ضائع نہ کرو۔ اس لیے کہ بوجھن، من و اذی، کا ارتکاب
کرتا ہے اسے کوئی ثواب نہیں ملے گا بلکہ اس پر محتاج و فقیر کے رنج کرنے اور اس کے ایذا دینے کا گناہ لکھا جائے گا۔
من و اذی کا معنی پہلے بیان ہو چکا ہے۔ ابطال الصدقہ کا معنی ہے ثواب ضائع کرنا۔ اس لیے کہ جب صدقہ دیا جائے
تو نفسِ صدقہ کا ابطال کا کوئی معنی نہیں۔ البتہ اس کے اجر و ثواب کے ضائع ہونے کا معنی ہو سکتا ہے اس لیے کہ من
و اذی کے ارتکاب سے کوئی ثواب نہیں ملتا۔ لہذا یہی معنی صحیح ہوا کہ من و اذی سے اجر و ثواب ضائع جاتا ہے۔
كَانَ ذِي نَفْسٍ اس شخص کے۔ اس سے مراد منافق ہے اس لیے کہ کافر تو اپنے کفر میں کھلم کھلا ہے اس لیے ریا کے معنی
کا احتمال تک بھی نہیں اور یہ کاف علم منسوب ہے اس لیے کہ مصدر غفوف کی صفت ہے یعنی ان صدقات کو اس منافق
کی طرف ضائع نہ کرو جو کہ یُفْنِقُ مَالَهُ رِثَاءَ النَّاسِ خرچ کرتا ہے ان کے دکھاوے کی نیت پر تاکہ مشہور
ہو کہ وہ بڑا سخی ہے۔ وَلَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا وَالْيَوْمِ الْآخِرِ اور وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہے اور نہ ہی یوم
آخرت پر اسے اللہ تعالیٰ کی رضا مطلوب نہیں اور نہ ہی آخرت کا ثواب درکار ہے بلکہ وہ ریا کے طور پر خرچ کرتا ہے۔
رِثَاءَ النَّاسِ کا قتلا قاتل قتلا کی طرح مصدر ہے اور مغالطہ کا معنی یہاں پر اپنی حقیقت پر ہے وہ اس لیے کہ ایسا شخص
عمل اس لیے دکھا کرتا ہے کہ لوگ اسے دیکھ کر اس کی تعریف کریں۔

فَمَثَلُهُ، پس اس کی حالت عجیبہ۔ کَمَثَلِ صَفْوَانٍ، اس پتھر جیسی ہے جو بالکل صاف ستھرا ہو۔ صفوان

واحد بھی ہے جمع بھی جس نے اسے جمع سمجھا تو اس کا واحد صفوانۃ مانا ہے اور ہوا سے واحد کھتا ہے۔ تو اس کی جمع صفی کہتا ہے۔ عَلَیْہِ سَرَاجٌ، اس پر تھوڑی سی مٹی ہو۔ فَاصَابَہُ وَاِیْلَہِ، تو اسے تیز بارش پہنچے یعنی موسلا دھار بارش کہ جس میں نال بار بار بھی ہو۔ فَتَوَكَّأَ صَلْدًا طِیْسَ اُسے صاف ستھرا کر دے یہاں تک کہ اس پر گر دو غبار کا نشان تک نہ رہے۔

لَا یَقْدِرُوْنَ، وہ قدرت نہیں رکھتے۔ یہ سوال مقدر کا جواب ہے گویا کسی نے کہا کہ پھر ان کا کیا حال ہے جو ریا کے طور پر خرچ کرتے ہیں تو اس کے جواب میں فرمایا، لَا یَقْدِرُوْنَ۔ عَلَی شَیْءٍ مِّمَّا کَسَبُوْا انہیں قدرت پائیں گے اس پر جو انھوں نے عمل کیا یعنی جو عمل ریا کے طور پر کریں گے اس سے کئی قسم کا نفع نہیں پائیں گے بلکہ ان کو اس کا ہرگز ہرگز ثواب نہیں ملے گا۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا،

”فَجَعَلْنَا ہَبَاءً مَّکْثُورًا“

یہ اس محاورہ سے ہے جو کہا جاتا ہے :

فَلَانٌ لَا یَقْدِرُ عَلٰی دَہْمٍ

یہ محاورہ اس وقت بولتے ہیں جب کہ اس کے پاس کوئی درجہ نہ ہو اور نہ ہی اس کا وہ مالک ہو۔

سوال : لَا یَقْدِرُوْنَ کے بعد کا الذی ینفق مناسب معلوم نہیں ہوتا اس لیے کہ لَا یَقْدِرُوْنَ جمع ہے اور الذی ینفق واحد ہے، کیوں؟

جواب : الذی ینفق سے مقصود خرچ کرنے کی جنس یا اس کے دوسرے بھولی مراد ہیں۔

جواب ۲ : الذی اور من ہم مطلب ہیں گویا کہا گیا ہے کہ من ینفق اسی لیے لَا یَقْدِرُوْنَ جمع الذی کے معنی کے اعتبار سے ہے اور ینفق مفرد لفظ کے ہے۔

رابط : جب اللہ تعالیٰ نے من و اذی کے صدقہ کا بطلاق بیان فرمایا ہے اب ان کے اجر و ثواب کے ابطال کی کیفیت مثال دے کر بیان فرماتا ہے پس اولا اس کی مثال اس سے دی جو ریا کے طور پر خرچ کرتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ اور آخرت سے کفر کرنے والا ہو اس لیے کہ کفر کے خرچ کا بطلان زیادہ ظاہر ہے۔ اس سے من و اذی کے طور پر خرچ کرتا ہے پھر اسے (صفوان) پتھر سے مثال دی کہ جس پر مٹی اور غبار پڑی ہو اور اس پر بارش پہنچے تو وہ بارش اس پتھر سے مٹی اور غبار دور کر دے پھر وہ پتھر ایسا ہو جائے گویا اس پر گر دو غبار بھی ہی نہیں۔ پس کافر (صفوان) پتھر کی مانند ہے اور مٹی کے ساتھ مثال ہے اس کے خرچ کرنے کی اور بارش کی مثال کفر جیسی ہے کہ کفر کافر کے تمام اعمال مٹا دیتا ہے اور من و اذی کی مثال بھی ایسی ہے کہ وہ بھی ایسے خرچ کرنے والے کے اعمال کو مٹا دیتے ہیں۔ پس جیسے بارش اس پتھر سے مٹی کو اڑا دیتی ہے ایسے ہی من و اذی بطریق اولیٰ ضروری ہے کہ وہ خرچ کرنے والے کے اجر و ثواب کو ختم کر دے جب کہ اسے خرچ کرنے کا ثواب حاصل ہو

چکا تھا۔ لیکن من واذنی سے نیست و نابود ہو گیا۔

ف: یہ آیت صریح ہے اس میں کہ من واذنی سے اعمال ضبط اور کفر لازم ہو جاتا ہے جیسا کہ معتزل کا مذہب ہے جن کا عقیدہ ہے کہ اعمال صالحہ سے اجر و ثواب واجب ہے اور کبائر سے وہ اعمال ضبط ہو جاتے ہیں۔

مسئلہ: ہمارے اصحاب لینے اہل سنت فرماتے ہیں کہ اعمال صالحہ پر ثواب عنایت کرنا محض فضل الہی ہے۔ وہ اس آیت کا جواب یہ دیتے ہیں کہ لہ تبطلوا کی نہی سے مراد یہ نہیں کہ اجر عنایت کے بعد من واذنی سے پھر ثواب بالکل ختم ہو جاتا ہے بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کو روکا ہے کہ ایسے بڑے اعمال کا ارتکاب کر کے اپنے عمل باطل نہ کر دو۔

مزید توضیح: من واذنی بندے کو اس اجر سے دور کر دیتا ہے جو اس کے عمل پر مرتب ہوتا تھا اور اسے وعدہ دیا گیا کہ تمہیں اس عمل پر یہ ثواب ملے گا۔ اس لیے کہ اجر موعود اس وقت نصیب ہوتا ہے جب کہ محض عبادت و اطاعت کے طور پر اور جو کچھ اللہ کے ہاں اس کے لیے تیار ہے۔ اس کی طلب میں بندہ اس عمل کو کر گزرتا ہے اور عمل کرتے وقت اس کی اس آیت پر نگاہ ہوتی ہے وما تقدموا لانفسكم من خير تجدوه عند الله هو خير واعظم اجرا، اور اس ارشاد باری تعالیٰ پر کہ "ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنة" جس شخص کو عمل پر صرف یہی بات ابھارے کہ وہ اجر جو اللہ تعالیٰ کے ہاں ہے اسے نصیب ہو گا جو اس نے مفصلین کے لیے تیار کر رکھا ہے تو وہ اس طریقہ پر چل گیا۔ جو بطور تبادلہ اجر و ثواب عمل کے بدلہ میں ملتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے مفصلین کو وعدہ دیا ہے لیکن جس کا صرف اللہ تعالیٰ سے معاملہ ہو تو وہ کسی لالچ و طمع پر نہیں بلکہ صرف اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے عبادت کرتا ہے اور نہ ہی وہ خرچ کرتے وقت کسی فقیر کو احسان جتلاتا ہے اور نہ ہی وہ اسے ایذا دیتا ہے مثلاً اسے یوں بھی نہیں کہے گا: خذ يارك الله لك فيك، لے تجھے اللہ تعالیٰ اس میں برکت دے۔

مسئلہ: جس نے مبادلہ مع اللہ کے طریق سے من موڑا اور صرف اس لیے خرچ کیا کہ وہ فقیر پر احسان کرتا ہے اور اسے اللہ تعالیٰ کی رضا و مکل مطلوب نہیں اور ابتداء ہی اپنے اعمال کی بنیاد بطلان پر رکھی ہے تو وہ اس بدل سے محروم رہا جو اللہ تعالیٰ نے قرض حسن دینے والوں کے لیے وعدہ فرمایا ہے۔ اس لیے کہ اس کا خرچ علی طریق القرض واقع نہیں ہوا ہے۔

وَاللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِيْنَ ۝ اور اللہ تعالیٰ کافروں کو نیردار شاد کی طرف راہ

نہیں دکھاتا۔

نکتہ: اس میں اشارہ ہے کہ ریا اور من واذنی کفار کی عادات سے ہے۔ مومن کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان امور سے اجتناب کرے۔

تمثیل: بعض علماء سے مروی ہے کہ انھوں نے ایسے شخص کی مثال محض ریا اور شہرت کے طور پر عبادت کرتا ہے، اس

شخص سے دی جو بازار میں اپنی جیب پتھریوں سے بھر کر جاتے۔ لوگ اسے دیکھ کر کہیں کہ اس جوان کی جیب مال و دولت سے بڑھ ہے اسے ان باتوں سے کسی قسم کا نفع نہیں۔ سولے لوگوں کی گفت و شنید کے۔ اگر وہ کوئی شے بازار سے خریدنا چاہے تو اسے کچھ حاصل نہ ہوگا۔ اسلاف رحمہ اللہ تعالیٰ نے صدقہ کو لوگوں کی آنکھوں سے چھپا کر دینے میں بڑا سبب لکھ فرمایا ہے یہاں تک کہ بعض کی عادت بن گئی کہ وہ ایسا فقیر تلاش کرتے جو نابینا ہو تاکہ صدقہ لینے والے کو بھی معلوم نہ ہو کہ دینے والا کون ہے۔ اور بعض نے نیند میں سونے والے فقیر کے کپڑے میں دراخند و نانیہ باندھ دیئے اور بعض نے صدقہ فقیر کے راستہ میں ڈال دیا تاکہ اس کا صدقہ لے لے۔ ایسے جیسے کہ کے دیار سے بچنے کی کوشش کرتے۔

مثنوی شریف میں ہے :-

- ۱۔ گفت پنمیر بیک صاحب ریأ صل اہک لم فصل یا فتی
- ۲۔ از برائے چارہ ایں خوفنا آمد اندر حمد نمازی اعدنا
- ۳۔ کہیں نمازم را میا میر لے خدا !
- با من از ضالین و اہل ریأ

ترجمہ: ① حضور علیہ السلام نے ایک صاحب ریأ سے فرمایا: اے جوان! تو نے نماز نہیں پڑھی فلذا اسے دوبارہ پڑھ۔

② ایسے خوف و خطر کی وجہ سے نمازیں (اعدنا) کا عرض کیا جاتا ہے۔

③ اے اللہ! ہماری نمازوں کو اہل ریأ اور گمراہوں کی نمازوں کے ساتھ نہ ملا۔

حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :

حدیث شریف

”زیادہ خوف مجھے تم پر ہے اے میرے امتیو! وہ شرک اصغر ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کی: یا رسول اللہ! (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) شرک اصغر کیا ہے۔ آپ نے فرمایا: شرک اصغر ریأ ہے۔ اس دن کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اعمال صالحہ کی جزا دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ریأ کار کوگوں سے فرمائے گا تم ان لوگوں کے پاس جاؤ جن کو تم دکھا کر اعمال کرتے تھے۔ اب تم بتاؤ کیا تم ان لوگوں کے پاس کچھ پاسکو گے۔“

حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :

حدیث شریف

”جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی طرف نزول احلال فرمائے گا تاکہ ان کے مابین فیصلہ فرمائیے۔ وہ وقت بہت سخت ہوگا کہ ہر امت گھنٹوں کے بل پڑی ہوگی۔ سب سے پہلے وہ بلایا جائے گا جس نے قرآن جمع کیا ہوگا (یعنی قرآن مجید بہت پڑھا ہوگا) اور پھر وہ جو اللہ تعالیٰ کے راستے پر شہید کیا گیا ہوگا اور پھر اسے جو کثیر المال تھا اور اس نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ قاری کو فرمائے گا کہ کیا میں نے تجھے وہ کلام نہیں سکھایا تھا جو میں نے اپنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تھا! تو نے اس پر کیا عمل کیا۔ عرض کرے گا: اے اے العالمین !

میں نے تیرے قرآن کو رات کی تاریکیوں میں پڑھا۔ اور فرشتے کہیں گے کہ اسے قاری اتوجھوٹ بول رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تیرا اس سے صرف یہی ارادہ تھا کہ لوگ تجھے قاری کہیں، سو وہ تجھے کہا گیا۔ اس کے بعد مال دار کو لایا جائے گا اسے بھی اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں نے تجھے مال میں وسعت دی اور میں نے تجھے ایسا کثیر المال بنایا کہ تجھے مالی لحاظ سے کسی کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ مالدار کے گا کہ بیشک ایسے ہی یا رب العلیین۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا: بتاؤ نے میرے لیے کونسا عمل کیا۔ مالدار عرض کرے گا: میں اسی مال کے ذریعے صلہ رحمی کرتا اور تیرے راہ پر مال خرچ کرتا تھا۔ اس پر اللہ تعالیٰ فرمائے گا: تو نے اس ارادہ پر عمل کیا کہ لوگ کہیں کہ فلاں شخص بڑا سخی ہے، سو تجھے ویسا ہی کہا گیا۔

اس کے بعد شہید فی سبیل اللہ کو لایا جائے گا۔ اس سے اللہ تعالیٰ فرمائے گا: بتاؤ تو کس راہ پر قتل کیا گیا۔ عرض کرے گا: اے رب کریم! تو نے مجھے جہاد کا حکم فرمایا تھا، سو میں نے تیری فرمانبرداری کرتے ہوئے جہاد کیا اور اس میں مارا گیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا: تو جھوٹ بولتا ہے اور فرشتے بھی کہیں گے کہ تو جھوٹ بولتا ہے بلکہ تیرا اس سے یہ ارادہ تھا کہ لوگ کہیں کہ فلاں بہت بہادر ہے، سو تیرے لیے ایسے ہی کیا گیا۔ پھر حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا: یہی تینوں وہی ہیں جن کے لیے قیامت میں سب سے پہلے جہنم کی آگ سلگائی جائے گی۔

شیخ سعدی قدس سرہ نے فرمایا:۔

- ۱۔ طریقت ہمہ نیست کامل یقین نکو کار بودند و تقیید بہین
- ۲۔ بردے ریا خرقہ سہلت و دخت گرش با خدا در توانی فردخت
- ۳۔ جہاں برگ آبتن جو ہمدی کہ ہجو صدف سر بخورد بری
- ۴۔ در آوازہ خواہی در اقلیم فاش بول حلقہ کن گودوں سشو باش
- ۵۔ اگر شک خالص ندری گمو و گر ہست بخود فاش گمردہ بوی
- ۶۔ چہ زنا ر مغ درمیان چہ دلی کہ در پوشی از ہر پندار خلقت

ترجمہ (۱)۔ طریقت یہی ہے کہ یقین کامل ہو اور نیک عملی اور اپنی کوتاہ بینی نصیب ہو۔

(۲)۔ ریا کے طور پر گرڈی پہنا آسان ہے تمہیں چاہیے کہ اسے اللہ تعالیٰ کے ہاں پہنچاؤ۔

(۳)۔ اگر تم جو پہننا چاہتے ہو تو تمہیں چاہیے کہ صدف کی طرح سر کو نیچے رکھو۔

(۴)۔ اگر تم چاہتے ہو کہ ملک میں اچھی شہرت ہو اچھے لباس چوڑ کر سادگی اختیار کرو۔

(۵)۔ اگر شک خالص نہیں ہے تو خواہ مخواہ یہ نہ کہہ کر میرے پاس خوشبو ہے کیونکہ خود بخود مکتی ہے۔

(۶)۔ مگر میں زنا ر ہر یا گڈی کوئی فرق نہیں اگر اسے تم ریا کے طور پر پہنتے ہو۔

تفسیر صوفیانہ

آیت میں اس طرف اشارہ ہے کہ معاملات میں جب اغراض و نیوی کی ملاوٹ ہو جائے تو اس میں اغراض من اللہ کی بات بن جاتی ہے اور جو شخص اللہ تعالیٰ سے اغراض کرتا ہے تو وہ باطل پر جبری ہو جاتا ہے اور جو باطل کی طرف متوجہ ہوتا ہے اس نے اپنے حقوق باطل کر دیئے پھر باطل کے بعد حق کہاں؟ اور ہمیں روکا گیا کہ ہم طلب حق سے اغراض کر کے اپنے نیک اعمال ضائع نہ کریں، اسی طرح باطل سے بھی پورے طور پر منہ موڑیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: لا تبطلوا صدقاتکم۔ اور یہی وہ ہے کہ فقیہ کو منت کے اظہار سے اعمال باطل ہو جاتے ہیں گویا اس منت لگانے سے ہم نے طلب حق سے منہ موڑا۔ اس لیے کہ اگر صدقہ دینے سے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا مطلوب تھا تو پھر فقیہ پر کوئی منت نہ لگائی جاتی بلکہ الٹا تم فقیہ کے مرہون منت ہوتے کہ وہی تمہارا صدقہ دینے کا سبب ہو جس سے تم اللہ کے ہاں بیچنے کے لائق ہو گئے۔

حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر فقراء نہ ہوتے تو دولت مند ہلاک ہو جاتے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ فقر اور حق تک پہنچانے کے وسیع ہیں۔

بعض حضرات نے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد وگرامی ”العبد العلیا خیر من الیہ السفلی“ کی تفسیر یوں فرمائی ہے:

بید عیاد اصل فقیر کا ہاتھ اور بید السفلی دولت مندوں کا ہاتھ ہے۔ اس لیے کہ دولت مند دیتا ہے اور فقیر لیتا ہے۔ اذیٰ بمعنی باطل کی طرف متوجہ ہونا اس لیے کہ ہر وہ شے جو غیر حق ہے وہی باطل ہے۔ بہر حال جو شخص عمل تو خالص اللہ ہی کے لیے کرے لیکن پھر اس میں دنیا و آخرت کی کوئی بات ملا دے تو وہ اس کا عمل باطل ہو جائے گا۔ وہ اس لائق نہیں رہتا کہ وہ اسے خالص اللہ تعالیٰ کے لیے کہا جائے۔ (دکنانی التاویلات النعیم)

ثنوی شریف میں ہے:

- ۱۔ عاشقان را شادمانی و غم دوست دست مزدور اجرت خدمت ہم دوست
- ۲۔ غیر معشوق ار تماشائی بود عشق نبود ہر ذہ سرائی بود
- ۳۔ عشق آل شعلہ است کہ چون بروخت ہر چہ بزد معشوق باقی جملہ سوخت

ترجمہ: ۱۔ عشق کو خوشی اور غم اسی کا ہے جو اور مزدوری اسی کی خدمت ہے۔

۲۔ معشوق کے سوا اگر کوئی اور تماشا کا خواہاں ہے تو وہ عشق نہیں بلکہ مذاق ہے۔

۳۔ عشق وہ شعلہ ہے کہ جب وہ اٹھتا ہے تو معشوق کے سوا سب کچھ جلا دیتا ہے۔

خلاصہ یہ ہے کہ عشق الہی و حب رحمانی جب کسی بندہ خدا پر غلبہ پاتی ہے تو پھر اس میں سے مال و اولاد اور دوستوں

کی محبت کی شرکت بالکل منقطع ہو جاتی ہے۔ ویسے اجرت لے کر خدمت کرنا جہاں مردوں کا کام نہیں۔ اس لیے کہ جسے لکھیں۔
ہے کہ میرا آقا بڑا کریم ہے تو پھر اس کے دل سے اجرت کا تصور بھی مٹ جاتا ہے۔ پھر اعلیٰ درجہ کا انعام اس کے مالک
سے اسے نصیب ہوتا ہے۔

حضرت حافظ شیرازی فرماتے ہیں :-

تو بندگی پوگدایاں بشرط مزد مکن

کہ دوست خود روش بندہ پروری داند

ترجمہ :- گداؤں کی طرح ابھروم دوری سے مشروط عبادت دیکھتے اس لیے کہ مالک پرورش کا طریقہ خوب جانتا ہے۔

اے اللہ! ہماری امیدیں غیروں سے منتقل کر دے اور ہمیں ان لوگوں سے بنا تو تجھ سے صرف تمہی کو مانگتے ہیں۔

تفسیر عالمانہ اور وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے راہ میں صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر اپنے نفسوں کو ثابت رکھنے

کے لیے یعنی نفسوں کو ایمان و طاعت پر ثابت رکھنے کے لیے خرچ کرتے ہیں تاکہ ان کے قلوب سے غفلت اور مال
کی محبت اور اسے بلاوجہ بند رکھنے اور خرچ نہ کرنے کا خیال دور ہو جائے۔

نفسہ روحانی : نفس اگرچہ حب مال اور طاعات بدنیہ سے کترانے کا خوگر ہے لیکن جب اسے کسی بات کا عادی بنایا جائے
تو اسی عادت کی طرف جھک جاتا ہے۔

فقیدہ بردہ شریف کے مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا :-

والنفس كاطفل ان تهمله شب على

حب الرضاع وان تطفئه ينظم

ترجمہ :- نفس چھوٹے بچے کی طرح ہے کہ اسے چھوڑ دیا جائے تو جراتی نیک رضاع کی محبت میں پھنسا رہے گا۔ اور اگر اس کا
دودھ وقت پر پھر ڈالا تو وہ دودھ پھوڑ دے گا۔

شرح شعر مذکور فَمَنْ أَحْمَلَهَا فَقَدْ تَمَسَّتْ وَاعْتَادَتْ الْكُسْلَ وَالْبُخْلَ يَنْجِبُ نَفْسَ كَوْنِ اس کی
عادات پر چھوڑ دو تو وہ انہی عادات میں پھنس جائے گا۔ اور سستی و بخلت اور وجود طاعات میں
مال خرچہ کرنے کی طرف جھک جائے گا۔ اور مقتضیات ایمان سے منہ موڑنے لگا اور اگر اسے عبادت بدنیہ اور مالیہ کی بڑی
بڑی تکلیفوں کا عادی بنا دو تو وہ تمہارے حکم کا پابند رہے گا۔

و : آیت میں من تعین فیہ ہے جیسے اہل عرب کے اس مقولے میں ہے :

”هز من عطفه وحررت من نشاطه“

سوال: مالِ نفس کے بعض سے کس طرح ہو سکتا ہے۔ یہاں تک کہ اس کے خرچ کرنے سے بعض نفس طاعات سمجھے گئے اور ثمرۂ ایمانیہ پر ثابت قدمی کا موجب بنے؟

جواب: مال کو نفس سے اتنا شدید تعلق ہے کہ گویا وہ اس کا جز ہے۔ یوں سمجھئے کہ مال روح کا اخ یعنی ہے۔ پس جو شخص مال کو صرف اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے پر خرچ کرتا ہے تو اس کے نفس کا بعض ثابت ہوا اور جو اپنے مال اور روح کو خرچ کرتا ہے تو اس کا تمام نفس ثابت ہوا۔

مشہوری شریف میں ہے —

- ۱۔ دادن نام مسمی را لائق است دادن جان خود سخاے عاشق است
- ۲۔ جان دہی چوں بہر حق جانب و ہند ناں دہی چوں بہر حق ثانت و ہند
- ۳۔ آن قوت بخش ہر بے علت است پاکبازی خارج از ہر ہلت است
- ۴۔ در شریعت مال ہر کس مال اوست در طریقت ملک ما مملوک دوست

ترجمہ: ۱۔ روٹی دینا سخی کے لائق ہے جان دینا عاشق کی سخاوت ہے۔

۲۔ اللہ تعالیٰ کے نام پر اگر جان دو گے تو جان ملے گی اگر روٹی دو گے تو روٹی۔

۳۔ ہر بے علت کو لطف بخشا ہے پاکبازی ہر بیماری سے خارج ہے۔

۴۔ شریعت میں ہر شخص مال اس کی ملکیت ہے طریقت میں ہم سب اپنے محبوب کی مملوک ہیں۔

مَنْ اَلْفَسِهْ

ف: یہ بھی جائز ہے کہ تثبیت یعنی جعل النہی صادقاً محققاً ثابتاً یعنی کسی شے کو صادقاً محققاً اور ثابتاً بنانا۔

اب معنی یہ ہوا کہ وہ لوگ اپنے مال اللہ تعالیٰ کی رضا کے ساتھ ساتھ اس لیے خرچ کرتے ہیں کہ اسلام کی تصدیق کریں،

اور وہ اپنے اصل نفوس سے نکلنے والے ہیں تاکہ جزا کے مستحق ہو جائیں۔

مسئلہ: خرچ کرنا اسلام کی نشانی ہے لیکن وہ خرچ اصل نفوس اور ہمیں قلب سے ہو۔

یہ من ابتداً خاتمہ کے لیے ہے۔ ہاں یقین سے کہا جاسکتا ہے کہ تحقیق البرار یعنی الایقان ہے۔ یا بین طوط کہ یہ اس عمل

صارح سے ہے کہ جن پر اللہ تعالیٰ بہتر جزا عطا فرمائے گا۔

کَمْ مِثْلِ جَنَّةٍ مِّثْلِ بَاغٍ کے جو واقع ہو۔ جَنَّاتٍ، اونچے مقام پر جو سردی کے نفع ان سے محفوظ ہو، اس

کی لطافت کی وجہ سے ٹھنڈی ہو۔ جنوں سے نقصان نہ پہنچائیں، ایسے باغ کا منظر اچھا ہوتا ہے اور اس کے پھل

بہترین ہوتے ہیں۔ وہ زمین جو پیچے واقع ہو وہ سردی کے نقصان سے نہیں بچ سکتی اس لیے کہ ٹھنڈی ہوا کے سخت

جھونکے تباہ کر دیتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بواغ اونچے مقام پر واقع ہو اسے نہری پانی فائدہ نہیں پہنچا سکتا بلکہ اسے ٹھنڈی ہوا کے جھونکے نقصان پہنچاتے ہیں اس لیے اس کے پھل اچھے نہیں ہوتے بخلاف اس مقام کے کہ وہ درمیانی جگہ پر واقع ہو کہ وہ نہ اتنا اونچا ہو اور نہ نیچا۔ پس یہاں پر دیحۃ سے مراد وہ زمین ہے جو نرم اور اچھی ہو کہ اس پر بارش پہنچے تو بارش کا اثر قبول کر کے پھلے پھولے اور سرسبز ہو جائے۔ اس لیے جو زمین ایسی ہو تو وہ بہت پھولتی پھیلتی ہے اور اس کے میوے اچھے ہوتے ہیں۔ اس تاویل کی تصدیق یہ آیت ہے :

”وَتَوَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ

اهْتَوَتْ وَدَبَّتْ“

اس لیے ربوہ سے وہی مراد ہے جو ہم نے بیان کی۔

أَصَابَهَا، اسے بہت بڑے قطروں والی بارش پہنچے کہ اس کا اوپر سے نیچے گزنا سخت ہو۔ وَابِلٌ قَاتِلٌ، تو عھا کرے اپنے ناکہ اور اس کے اہل کو اُکھٹا۔ اس کے ثمرات اور اناج۔ اسے بھمتین، دو پیش، کے ساتھ پڑھا جائے۔ اس شے کو کہا جاتا ہے جو کھائی جائے اور یہ بھی جائز ہے کہ اتل بننے اضحجت ہو اس وقت مقبول واحد کی طرف مستعدی اور اکھٹا کا مفعول ہے۔ ضَعْفَيْنِ، دوہرے لینے باقی اوقات کے بر نسبت دوسروں کے دوہرے ثمرات و اناج دے اور بسبب اس کے کہ اس پر زور دار بارش پہنچی ہے۔

فت: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس کا ثمر جو دو سالوں میں حاصل ہونا تھا اب وہ چار سالوں کا اناج اور ثمرات دے اور ضعف سے مراد یہاں پرشل ہے جیسے آیت ”مَنْ حَلَّ ذَوَجِينَ اشْنِينَ“ ذوج سے واحد مراد ہے۔ اور جس نے اس سے اس کی چار مثلیں مراد لی ہیں تو اس نے ضعف کو اصل معنی پر محمول کیا ہے یعنی شے کی دو مثلیں۔ اب آیت میں چار مثلیں مراد ہوں گی۔

فَإِنْ لَمْ يُمْسِكْهَا وَابِلٌ قَاتِلٌ، ہیں اگر اسے زور دار بارش نہ پہنچے تو اسے معمولی بارش کافی ہے۔ طل اس بارش کو کہتے ہیں جس کے قطرات چھوٹے اور معمولی ہوں یعنی بوند باندی بھی اسے کافی ہے کیونکہ وہ زمین اچھی ہے اور اس میں بیج اچھا اتر کرتا ہے اور اس کی جوانی و گلوار ہے لیکن یاد رہے کہ یہی بوند باندی دیر تک برستی رہے تو وہ بھی تیز بارش کا اثر رکھتی ہے۔

سوال: نکرہ مبتدا واقع نہیں ہو سکتا اور یہاں نکرہ مبتدا واقع ہوا ہے؟

جواب: یہاں پر مبتدا شرط کے جواب میں واقع ہوا ہے۔ اس لیے اس کا نکرہ ہونا جائز ہے اور مبتدا کے لیے ایسے وقت نکرہ ہونا جائز ہوتا ہے جیسے اہل عرب کہتے ہیں :

ان ذھب العیر فعیرفی الرباء۔

یہاں پر فعیو مبتدا نہ کرہ ہے لیکن چونکہ شرط کے جواب میں واقع ہوا ہے اس لیے جائز ہے۔

اب آیت کا معنی یہ ہو کہ ایسے لوگ جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں جنہیں صرف اللہ تعالیٰ کی رضا مطلوب ہے اور اس خرچ میں اپنے ایمان کی ثابت قدمی سمجھتے ہیں اور وہ نفقات متفاوت ہیں بوجہ اس کے جو اسباب متفاوت ہیں اپنے ان احوال کے ہوا جنہیں متعلق ہوئے ہیں۔ ابتداء و تثبیت کے سبب سے ہو کہ وہ ابتداء و تثبیت صدق و اخلاص کے چہنوں سے پیدا ہوئے ان کے ان نفقات کو تثبیر دی گئی ہے۔ ایسے باغ سے ہو کہ پاکیزہ اور بہترین پھل پھول دینے والا ہے جب کہ اس کا محل وقوع بہتر اور اسے تیز بارش یا بوند باندی پہنچتی ہو اور اس تروتازگی کا جامع اور نشوونما کے لحاظ سے بہتر و اعلیٰ ہو ممکن ہے کہ یہ تشبیہ المفرق کے قیل سے ہو کہ ان کے قرب الہی اور اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کے بڑے درجہ کو ثمرہ جنت سے تشبیہ دی گئی ہے اور وہ تشبیہ زیادتی ہے اور ان کے نفقات کثیر قلیل کو تیز اور معمولی بارش سے تشبیہ دی گئی ہے کہ ہر دونوں زیادتی کے سبب ہیں۔ اس لیے کہ ان کے نفقات ان کے حسن مال میں اضافہ کرتے ہیں کثیر ہوں گے تو مراتب علیا نصیب ہوں گے۔ اگر قلیل ہوں گے تو مراتب میں کمی واقع ہوگی، جیسے دونوں قسم کی بارش باغ کے ثمرات میں اضافہ کرتی ہے۔ کثیر بارش ہوگی تو پھل کثیر حاصل ہوں گے اگر چھوٹی ہوگی تو پھلوں میں کمی واقع ہوگی۔
وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝ اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے لینے اسے معلوم ہے کہ تمہارے اعمال میں اخلاص ہے یا ریا۔ اس پر کوئی شبہ مخفی نہیں۔ اس میں اخلاص کی ترغیب ہے اور ریا و غیرہ سے ڈرانا مقصود ہے۔

مومن کو چاہئے کہ وہ مخلص ہو کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے اور ہمیشہ طاغوت مخفی لینے شرک مخفی سے نجات پانے کی امید میں رہے۔ اس لیے کہ نجات کا دار و مدار اخلاص پر ہے۔

حضرت شیخ سعدی قدس سرہ نے فرمایا

ہمیت پندش اگر بشنوی

گر گز خار کاری سمن ندروی

ترجمہ: یہ نصیحت تمہیں کافی ہے اگر تم نے اس پر عمل کیا تو فائدہ پاؤ گے وہ یہ کہ جو کچھ لوگوں کے وہی اٹھاؤ گے لینے جو شخص کاٹنے لگا ہے اس کے باغ میں پھل اور پھول نہیں آتے۔ اور نہ ہی اس کا درخت ٹھلے گا۔ اور جس پیالے سے پانی

پینا چاہو وہی نصیب ہوگا۔

اللہ رب العزت ہم اور تم سب کو ضیاع عمل اور اس کے خسارے اور اعتقاد کے خلل اور اس کے فساد سے

محفوظ رکھے۔ (امین)

علامت عمل خالص: خالص عمل کی نشانی یہ ہے کہ تم جس عمل کو کرو اس سے تمہیں یہ خیال نہ گزرے کہ اس پر بری

تعریف ہو جس عمل میں خلوص ہو اس کی مثال ایسی ہے جیسے تانبے میں اکیر تلایا جائے کہ وہ تانبا بھی سونا بن جاتا ہے۔
ایسے ہی عمل خالص جیسے جسم بے جان میں روح پھونکی جائے۔ یہی وجہ ہے کہ جو عمل خلوص سے کیا جائے اس کا اجر دوہرا ہوتا ہے۔

حدیث شریف سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: "جب صدقہ دینے والے کے ہاتھ سے صدقہ نکلنا ہے تو قبل اس کے کہ وہ ہیرے کے ہاتھ میں پہنچے، وہ صدقہ پانچ کلمات کہتا ہے:

- ① میں تھوڑا تھا تو نے مجھے کثیر بنادیا۔
- ② میں چھوٹا تھا تو نے مجھے بڑا بنادیا۔
- ③ میں تیرا دشمن تھا تو نے مجھے اپنا محبوب بنالیا۔
- ④ میں فانی تھا تو نے مجھے بقا کی دولت بخشی۔
- ⑤ پہلے تو میری نگرانی کرتا تھا اب میں تیری نگرانی کروں گا۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ حضرت محمول شامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب مومن بندہ خیرات سے خوش ہو جاتا ہے، تو دوزخ پکار کر کہتی ہے کہ اے سولی کریم! مجھے سجدہ شکرانہ کی اجازت دے کہ میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک امتی کو اپنے عذاب سے آزاد کیا، اس لیے کہ مجھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے حیا آتی ہے کہ میں ان کے کسی امتی کو عذاب دوں اور تیرا حکم بھی ماننا پڑتا ہے۔

ف لفظ صدقہ کے چار حروف ہیں۔ جس کا ہر حرف کسی معنی پر دلالت کرتا ہے مثلاً:

① صاد۔ صید پر دلالت کرتی ہے (یعنی روکنا)۔ اس لیے صدقہ دینے والے کو صدقہ دنیوی و آخری کہنا صحیح ہے۔

② وال۔ دلیل پر دلالت کرتی ہے۔ اس لیے کہ صدقہ صدقہ دینے والے کو بہشت کی طرف دلالت کرتا ہے۔

③ قاف۔ قرب، کی نشانی ہے کہ اس سے بندے کو اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہوتا ہے۔

④ ہاء۔ ہدایت کی ہے یعنی صدقہ کی وجہ سے ہدایت حق حاصل ہوتی ہے۔

بعض شعرا نے لکھا ہے:

- ۱۔ زان پیش کہ دست ساقی دہر در جام مرارت انگند زہر
 - ۲۔ از ہر بندہ این کلاہ و دستار جہدے بکن و دلے بدست آرد
- لیکن سرِ محمد سال با کلاہ نیست
وین رویا ہمیشہ بچو مر نیست
- ترجمہ: (۱) قبل اس کے کہ ساقی دہر ترے پیالے میں زہر ملائے۔
(۲) اپنے سر سے کلاہ و دستار آ کر کئی دل خوش کرنے کی کوشش کر۔ نہ ہمیشہ کلاہ و پگڑی سر پر پہنے گی نہ ہی یہ حسنِ جمال دائمی ہے۔

پس جسے مال حاصل ہوا اسے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرے اور اپنی اس دولت مندی اور اس کی مدد پر فخر کرنے اور کسی محتند کو رو نہ کرے۔

مختصر سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

حدیث شریف

”جو شخص کسی حاجت مند کی حاجت پوری نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس کی حاجت پوری نہیں کرے گا۔“

حکایت ایک عالم دین کا واقعہ ہے کہ جب اس نے یہی حدیث پڑھی تو خوب رویا اور اس حدیث کے سمجھنے کے لیے تہیہ ہوا اور ارادہ کیا کہ فلاں بزرگ کے پاس جاؤں اور ان سے اس کا حل پوچھوں۔ جب ان کی خدمت میں پہنچے تو دیکھا کہ وہ روٹی کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کتے کو کھلا رہے تھے۔ ان کے قریب جا کر ”السلام علیکم“ عرض کی، انھوں نے سلام کا جواب دیا لیکن پہلے کی طرح اعزاز و اکرام سے پیش نہ آئے۔ جب کتے کی خدمت سے فارغ ہوئے تو اٹھ کر معذرت کی اور فرمایا کہ آپ ناراض نہ ہوں میں آپ کے اعزاز میں اٹھ کر سلام کا جواب نہیں دیا اور نہ ہی پہلے کی طرح اعزاز و تکریم سے پیش آیا۔ مختصر سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ”من قطع دجا....“ الہ کہ جو کسی کی حاجت پوری نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس کی حاجت پوری نہیں کرتا“ پر عمل کرتے ہوئے (چونکہ یہ کتا مجھ سے روٹی کی طلب میں تھا) اگر میں تمھارے اعزاز میں کھڑا ہوتا تو یہ ناامید ہو جاتا۔ جب اس عالم دین نے اس مرد صالح کی بات سنی تو اس کی حیرانی دفع ہو گئی اور حدیث شریف کا مطلب حل ہو گیا۔ اس لیے سوال کیے بغیر واپس لوٹے اور اس مرد صالح کی کرامت اس کے دل میں گھر کر گئی۔

تفسیر صوفیانہ طلب حق اور اس کی رضا کے حصول میں اخلاص کے ثمرات دوہرے ہوتے ہیں۔ بہ نسبت اس کے کہ وہ ہوا مال بھی خرچ کرتا ہے اور خیرات و طاعات بھی کرتا ہے لیکن اخروی ثواب اور رفع الدرجات فی الجنان کی نیت پر اسے صرف جنت کی نعمتیں نصیب ہوں گی اور وہ جو مخلص فی طلب الحق ہے اسے قربت اور دولت وصال سے وافر حصہ نصیب ہوگا۔ اور وہ مشاہدہ نصیب ہوگا جو نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہوگا اور نہ کسی کان نے سنا

ہوگا اور نہ ہی کسی قلبِ انسانی پر کھٹکا ہوگا اور یہ نسبت طالبِ جنت اسے جنت کی نعمتوں سے بھی وافر نصیب ہوگا۔ (اے اللہ! ہمیں اپنی طرف راہ دکھا)۔

تفسیر عالمائے آیۃ اَحَدُكُمْ۔ اس آیت میں آاضوبِ ابی کی طرح ہمزہ انکار الوقوع کے لیے ہے۔۔۔
 انضوب ایلاک کی طرح انکار الواقع کے لیے نہیں لینے تمہارے کسی ایک کے لائق نہیں کردہ موت رکھے۔ اَنْ تَكُوْنَ لَهٗ جَنَّةٌ یہ کہ ہر اس باغ میں۔ مِّنْ فَّحْیْلِ وَ اَعْنَابٍ، کھجور اور انگور۔ الجنة ان درختوں کو کہتے ہیں جو کثیر اور گھنے ہوں۔ یہی معنی زیادہ مناسب ہے۔ اس قولِ باری تعالیٰ "تَجْرِیْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ" ان کے نیچے نہریں جاری ہوں، سے اور اگر الجنة اس زمین کو کہا جائے کہ جس پر کثیر اور گھنے درخت ہوں تو وہاں تحت اشجار رہا ہوگا لیتے صفاتِ مقدس ماننا پڑتا ہے۔ لَهٗ فِیْهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ اس کے لیے اس باغ میں ہر قسم کے پھل ہوں۔

ترکیب: لہٰ خبر اور فیہا حال ہے اور من کل الثمرات آیت دم من الالہ مقام معلوم کی طرح مبتدائی صفت کے قائم مقام ہے۔

اصل عبارت یوں تھی :

وما منا احد الا له الخ

اور الثمرات میں بھی عموم نہیں بلکہ کثیر مراد ہے جیسے اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد میں عموم نہیں بلکہ کثیر مراد ہے وادیت من کل شیء۔

سوال (باغات) میں ہر قسم کے درخت ہوتے ہیں۔ یہاں پر صرف کھجور اور انگور کی تخصیص کیوں؟
 جواب: چونکہ یہ دونوں باغات کے تمام درختوں سے مکرم سمجھے جاتے ہیں اور نفع بھی انہی میں زیادہ ہوتا ہے۔ بنا بریں ان کی تخصیص فرمائی۔ اگرچہ باغ میں ہر قسم کے درخت ہوتے ہیں لیکن ان کے ذکر کے بعد من کل الثمرات فرمایا تاکہ خصوص کے بعد عموم ہو۔

وایہ وادٰی حال ہے۔ اَصَابَهُ الْکِبَرُ اور اس مرد کا حال یہ ہو کہ اسے بڑھاپا گھیر لے۔ بڑھاپے کی تخصیص اس لیے کہ اس زمانہ میں ضروریات کثیرہ گھیر لیتی ہیں اور ادھر وہ اسبابِ معاش کے حصول سے عاجز ہو جاتا ہے۔ وَلَهٗ ذُرِّیَّةٌ ضَعْفًا اور اس کی اولاد بھی چھوٹی کردہ معاش اور اس کے اسباب سے بھی عاجز ہوں فَاصَابَهَا پھر اس وقت اس کے باغ کو اَعْصَادٌ سخت آندھی اچک لے لینے ایسی آندھی کہ زمین سے بڑی اُکھاڑ ڈالے اور اس کی مٹی کو آسمان تک اڑالے جائے اسے محسوس ہو کہ زمین کے بڑے ستون آسمان پر ٹکنا دیتے گئے ہیں۔ فِیْہِ نَارٌ اس آندھی میں سخت آگ ہو۔ فَاحْتَرَقَتْ ط پس وہ باغ کو جلا کر راکھ کر دے

جس سے نہ صرف باغ کے تمام میوہ جات اور درخت مٹ جائیں بلکہ وہ تمام تباہ و برباد ہو جائے جس سے وہ مرد و جوان پریشان ہو۔ اس کے پاس کوئی بیل نہ ہو کہ اس سے باغ کو پہلی حالت میں لاسکے اور نہ ہی اس کے پاس وہ طاقت ہو کہ جس سے اس باغ کو از سر نو تیار کر سکے اور نہ ہی اس کے بچوں میں اہلیت ہو کہ وہ اس کی مدد کر سکیں کہ جس سے وہ باغ بولے۔

عالمانہ تمثیل یہ ٹیٹل ہر اس شخص کے لیے دی گئی ہے جو کہ بہترین نیک عمل کرتا ہے لیکن اس سے کوئی غلطی سرزد ہو جاتی ہے کہ اس کے تمام نیک عمل برباد جاتے ہیں جیسے ریا اور صدقہ دے کر ایذا پہنچانا وغیرہ وغیرہ۔ ایسے ہی اسے قیامت میں حسرت و ندامت ہوگی۔ جب کہ اسے اس وقت نیکیوں کی بہت زیادہ ضرورت ہوگی نیکیاں برباد ہو چکی ہوں گی۔

صوفیانہ تمثیل یہ کیفیت ہر اس سالک کی ہے جو اسرار و رموز کے ذریعے عالم سکوت کی سیر کو پہنچا۔ پھر وہ فکر سے ترقی کرتا ہوا جناتِ الجبوت تک پہنچ گیا لیکن غنوی قسمت سے اٹھ پاؤں پھرتا ہوا جھوٹے عالم میں ٹوٹا اور ماسوائے اللہ کی طرف مٹفت ہوا تو اس کی تمام کوششیں ہبائے مشوراً درائیکھاں لگتی۔

حضرت حافظ شیرازی قدس سرہ نے فرمایا ہے

زاہدِ امین از بازی غیرت زہار

کہ رہ از صومعہ تا دیر مغال اس ہر نفیت

ترجمہ: اے سالک! غیرت زائد سے نائل نہ ہو۔ صومعہ اور پریشان کا آستانہ اس کے نزیکت برابر ہے۔

کَذٰلِکَ، اسی طرح لینے اس بیان کی مانند جو کہ بیان کیا گیا ہے جہاد کے بارہ میں اور اتفاق فی سبیل اللہ کا مسئلہ اور حضرت عزیر علی نبینا و علیہ السلام کا قصہ وغیرہ وغیرہ۔ یُسَبِّحُ اللّٰہُ لَکُمُ الْاٰیٰتِ، اے لوگو! اللہ تعالیٰ تمہارے لیے بیان کرتا ہے آیات لینے تحقیق التوحید و تصدیق الدین کے متعلق واضح و لائل بیان فرماتا ہے۔ لَعَلَّکُمْ تَتَّقُوْنَ ۝ تاکہ تم ان میں فکر کرو اور ان کے اندر جو نصیحتیں ہیں ان سے عبرت کر کے ان پر عمل کرو۔

مؤمن و منافق کے درمیان موازنہ

حضرت امام شری رحہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان آیات کو مومن مخلص اور منافق کے درمیان فرق بتانے کے لیے تشبیہ بیان فرمایا ہے اور اللہ تعالیٰ سخی و باطل کے راستہ پر نہر چر کرنے والوں کی مثال دیتا ہے۔

منافق

منافق کو تباہی و بربادی نصیب ہوگی

مؤمن

مؤمن کو بہتر بدل اور بزرگی نصیب ہوگی۔

مومن کی سہی رنگ لائے گی۔
 مومن نے اپنے اعمال کو جلا اور رونق بخشی۔
 منافق کی کوشش رائیگاں جائے گی۔
 منافق کے اعمال اکارت اور ضائع ہوتے
 اور اس کے اموال گھاٹے اور خسارے میں
 پڑے اور اس کا خاتمہ برباد ہوا اور ان پر
 دہال آخرت بڑھا اور سخت ہوا۔

مومن کا حال : مومن کا حال ایسا ہے جیسے ایک کھیتی اُگے پھر اس کی بڑھتی مضبوط اور پھل بھی اور شاخیں بھی خوشنما اور
 منافع بھی بے شمار۔

منافق کا حال : منافق کا حال ایسا ہے جیسے کسی کی تجارت گھاٹے میں اور سامان چوری ہو جائے اور بڑھا پانگیا کر لے۔
 جس سے حال تباہ ہو پھر ہر طرف سے دکھ اور رنج کے سامان بہم پہنچیں۔

بتائیے : کیا یہ دونوں برابر یا کسی بات میں ایک دوسرے سے مشابہہ ہو سکتے ہیں۔

سبق : سالک کے لیے ضروری ہے کہ وہ اعمال میں خلوص پیدا کرے اس لیے کہ ثمرات کا دار و مدار جڑ پر ہوتا ہے۔
 حدیث شریف : جب حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم عین کی طرف بھیجے
 گئے تو انھوں نے عرض کی : یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ! مجھے وصیت فرمائیے۔ آپ نے فرمایا :

اخْلَصْ دِينَكَ يَكْفِكَ الْعَمَلُ الْقَبِيلُ۔
 اپنے دین میں خلوص پیدا کر پھر تجھے تھوڑا عمل بھی کفایت
 کرے گا۔

ریار کا علاج : ریار کا علاج دو طرح سے ہے :

① ریار کو جڑوں سے اکھیڑ کر پھینکا جائے کہ اس کا نام و نشان تک نہ رہے اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے
 اسباب کو مٹا دیا جائے اور اس کی ضد یعنی خلوص پیدا کیا جائے اور ریار کا اصلی سبب حُب دنیا اور لذت عاجلہ اور دنیوی
 اسباب کو آخرت پر ترجیح دینا ہے۔

② بخوشی دل میں ریار کھلے فوراً دور کرنے کی کوشش کی جائے۔ اسی طرح جب عبادت کے درمیان میں دنیا کا خیال
 آئے تو فوراً اس کا خیال دل سے ہٹا دیا جائے۔

سبق : لے سالک ! عبادت شروع کرنے سے پہلے اپنے قلب کی خوب تفتیش کر لے جتنا ہی دل پر ریار کے تاثرات
 اثر انداز ہوں، دل سے باہر نکال کر پھینکے پھر اخلاص کا دامن مضبوط پکڑ لیجئے اور اسی پر دوام کیجئے
 یہاں تک کہ عبادت سے فراغت ہو جائے۔ لیکن یاد رہے کہ شیطان تیرا پیچھا نہیں چھوڑے گا بلکہ وہ ہر قدم
 پر ریار کاری کا جال بچھائے گا۔

ریار کے جال : ریار کے جال بچانے کے بھی تین طریقے ہیں :

- ① عبادت کے وقت خیال ڈالے گا کہ کاش ! اس عبادت کے دوران خلق خدا مطلع ہو جائے یا کم از کم اس کا خیال دل میں رہے کہ امید ہے کہ خلق خدا کو معلوم ہو جائے گا۔
- ② خلق خدا عبادت پر مطلع ہو کر مدح و ثنا کرے گی۔ اس سے ان کی نگاہ میں میرا مرتبہ بڑھ جائے گا۔
- ③ انھیں خیالات کو نفس سے منوائے گا اور کوشش کرے گا کہ کہیں تیرا دل اس طرف متوجہ ہو جائے بلکہ اس پر تیرا دل مضبوط اور پختہ ہو جائے۔

اسے سالک ! تم ان ہر تینوں کے دفعیہ کے درپے رہنا۔
حضرت شیخ سعدی قدس سرہ نے فرمایا ہے

قیامت کے مینی اندر بہشت

کہ معنی طلب کرد و دعوی بہشت

گنگار اندیشناک از خدا

بے بہتر از عابد خود نما

ترجمہ : ① قیامت میں اسے بہشت نصیب ہوگی جس نے بہشت کی بجائے حقیقت طلب کی۔

② گنگار جو ہر وقت اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہتا ہے اس مابعد سے بہتر ہے جو ریار کا راد خود نما ہے۔

تاتار خانہ میں ہے کہ جو کوئی نماز خالص اللہ تعالیٰ کے لیے ادا کر رہا ہے لیکن دل میں ریار گھس گیا تو اس کی عبادت رائیگاں نہیں جائے گی بلکہ جس طرح خلوص سے شہرِ ح کی تھی۔ اسے اسی افتتاح پر ثواب ملے گا۔

ریار یہ ہے کہ جب لوگوں سے علیحدہ ہو تو وہ اس طرح سے عبادت نہیں کرتا۔ جس طرح لوگوں کے سامنے کرتا ہے اور اگر لوگوں کے سامنے ہوں تو پھر نماز (عبادت وغیرہ) پڑھے یا ان کے ہوتے ہوئے بہتر سے بہتر نماز (عبادت وغیرہ) پڑھتا ہے تو اتنی بہتر نہیں پڑھتا۔

مسئلہ : اسے اصل نماز کا ثواب ملے گا لیکن اس پر جو مراتب مرتب ہوتے ہیں ان سے محروم رہ جائے گا۔
مسئلہ : روزہ میں ریار کا کسی قسم کا دخل نہیں۔

حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ البادی سے مروی ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا : اے ابو ذر ! اپنی کشتی کو خوب مضبوط اور درست کر لے۔ اس لیے کہ دریا بڑا گہرا ہے اور سامانِ کثرت ساتھ کر لے اس لیے کہ سفر بڑا لمبا ہے اور اپنا بوجھ ہلکا کر لے۔ اس لیے کہ راستہ خطرناک ہے اور عمل میں خلوص پیدا کرے اس لیے کہ

حدیث شریف

- ۳ - دولت مند منکر الزناج - ۴ - سچا تاجر
 ۵ - وہ عالم دین جو خدا سے ڈرنے والا ہو - ۶ - وہ مومن جو مسلم بھائیوں کا خیر خواہ ہو
 ۷ - مومن رحم القلب - ۸ - توبہ کر کے اس پر مضبوط رہنے والا
 ۹ - حرام سے بچنے والا - ۱۰ - ہر وقت با وضو رہنے والا مومن
 ۱۱ - مومن کثیر الصدقہ - ۱۲ - وہ مومن جو لوگوں سے خلق حسن کے
 ساتھ پیش آئے۔
 ۱۳ - وہ مومن جو لوگوں کو نفع پہنچاتے - ۱۴ - وہ قرآن کا حافظ جو اسے خوب
 یاد رکھے

۱۵ - وہ شب بیدار جب لوگ میٹھی نیند میں سوتے ہیں۔

شیطان کے دوست : حضور علیہ السلام نے فرمایا: اسے ایسے ایسا میری امت میں تیرے دوست کون ہیں اور کتنے؟
 عرض کی: آپ کی امت میں میرے دس دوست ہیں۔

- ۱ - ظالم بادشاہ - ۲ - دولت مند منکر
 ۳ - خیانتی تاجر - ۴ - شرابی
 ۵ - چغل خور - ۶ - ریا کار
 ۷ - سود خوار - ۸ - یتیم کا سنی کھانے والا
 ۹ - مانع الزکوٰۃ - ۱۰ - وہ جس کی آرزو بڑھتی چلی جائے۔

حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا:

حدیث شریف

”اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہر ایک سے بلا حجاب کلام کرے گا۔ کسی قسم کے ترجمان کا واسطہ بھی
 نہیں ہوگا۔ پھر بندہ اپنی دائیں جانب دیکھے گا۔ اس پر اس کے اپنے عمل نظر آئیں گے۔ پھر وہ اپنی بائیں جانب دیکھے گا
 اس پر اسے وہ اپنے کئے ہوئے عمل نظر آئیں گے۔ پھر وہ اپنے آگے دیکھے گا تو اسے آگ ہی آگ نظر آئے گی۔ اے اللہ
 کے بندو! اللہ تعالیٰ سے ڈرو اگرچہ کچھ کر کے چھلکے کے برابر صدقہ دے کر۔“

میرے شیخ علامہ (ابفاہ اللہ بالسلامہ) رحمہ اللہ تعالیٰ نے
 صاحب روح البیان کے پیرو مشد کی تقریر فرمایا ہے کہ میرے دل میں متیانب اللہ انشاء ہوا ہے کہ
 اپنے معاملات میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ احسن الاخلاق وہ بندہ ہوتا ہے جو تسلیم کی تصویر بن جائے اور احسن الاخلاق وہ شخص ہے
 و حضور و سخا سے پیش آئے۔

حضرت شیخ سعدی رحمہ اللہ تقابلے نے فرمایا ہے

- ۱۔ غم و شادمان نہ اند و یک بجزائے عمل ماند و نام نیک
- ۲۔ کرم پائے دار و نہ دہیم و تخت بزد کز تو این ماند اسے نیکیخت
- ۳۔ مکن نیکی بر ملک و جاہ و خشم کہ پیش از تو یودست و بعد از تو دم

ترجمہ (۱) غم اور خوشی نہ رہے گی صرف عمل کی جزا اور نیک نام رہے گا۔

(۲) سخاوت ہمیشہ رہے گی و کتاخ و تخت فلان راہ خدا میں دنیا دہے مگر تیرا فائدہ ہو۔

(۳) جاہ و خشم اور ملک کا سارا امت کیجئے کیونکہ تیرے سے پہلے بھی بہت سے لوگ گذر گئے اور بعد کو بھی آئیں گے۔

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي امر المؤمنين بالانفاق سيزكي به نفوسهم عن سفات الاخلاق ويهدي العارفين الى بذل المال والروح ليفتح لهم ابواب الفتوح والصلوة والسلام على المخلوق باخلاق مولانا سيدنا محمد الذي جاء بالشقاعة لمن يهواه وعلى اليه واصحابه من اشره على ما سواه ووثق في اجر الانفاق بربه الذي احطاه

امابعد :

عبد علیل ہم نام حضرت اسماعیل الواغظ البروسی ثم الاسکونی (او صد اللہ الی غایۃ المقام المحسی) رحمہ اللہ تقابلے کہتا ہے (فرماتے ہیں) جب کہ میں وعظ کے منصب پر مقرر کیا گیا تو پھر میں اپنے مواعظ میں اس بات پر التزام کیا کہ ان کے مضامین تفاسیر سے حاصل کر کے انھیں تحریر کے دھاگے میں پرو دوں کہ جس سے آیات قرآنیہ و بیانات فرقانیہ کے کئی عقدے حل ہو جائیں اس کے ورپے نہ ہوا کہ آیات کے معانی کے وجوہ کیا ہیں۔ اور پھر ان میں کون کون سے مقاصد کا احتمال ہے۔ صرف اس نیت پر کہ لوگوں کے عقول کے مطابق کلام کرنا اچھا ہوتا ہے پھر اس میں اختصار بھی مطلوب تھا تاکہ لوگ اس سے مانوس ہوں۔ پھر ہر آیت کے موافق میں نے ترغیب و ترہیب کے مضامین کا اضافہ کیا اور کچھ تاویلیں بھی بیان کیں جیسا کہ مطالبے پر صاحب دانش سے مخفی نہیں رہے گا۔ یہاں تک کہ میں سورہ بقرہ کی انہی آیات (جو اتفاق فی سبیل اللہ کے متعلق ہیں) تک اللہ تقابلے کے فضل و کرم سے پہنچا تو اس آیت کو ہی عنوان بنایا تاکہ اس کی برکت سے میری یہ تحریر پائیدار ہو سکے۔ اگرچہ پچھلے مضامین اس مضمون سے علحدہ ہیں لیکن میں ان ہی سے منسلک جن میں بہترین مواعظ بھی ہیں۔ اللہ تقابلے سے امداد کی طلب ہے کہ مجھے اتنی مہلت بخشے کہ میں قرآن مجید کے اس

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ
وَلَا تَيْبَسُوا بِالْحَيْثُ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِيذِهِ إِلَّا أَنْ تُعْطُوا فِيهِ
وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ۝ الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَاءِ
وَاللَّهُ يَعِدُكُم مَغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا ۚ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ۝ يُؤْتِي الْحِكْمَةَ
مَنْ يَشَاءُ ۚ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا ۚ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا
أُولُو الْأَلْبَابِ ۝ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ ثَفْقَةٍ أَوْ نَذْرَةٍ مِنْ نَّذْرٍ فَإِنَّ
اللَّهَ يَعْلَمُ ۚ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ ۝ إِنْ تَبَدُّوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ ۚ
وَإِنْ تَحْفَوْهَا وَتَوَخَّوْهَا الْفُقَرَاءُ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُم مِّنْ سَيِّئَاتِكُمْ
وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۝ لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ
وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَا تُنْفِكُمْ ۚ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ ۚ وَمَا
تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُّؤْتِ الْيَتَامَىٰ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ ۝ لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أَحْصَا
فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ لِيَحْسَبَهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ
التَّعَقُّبِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْكُونُ النَّاسُ الْخَافَاءَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ
فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ۝

ترجمہ : اے ایمان والو! اپنی نیک کمائیوں میں سے خرچ کرو اور اس میں سے جو ہم نے تمہارے
لیے زمین سے نکالا اور خاص رومی چیز کا ارادہ نہ کرو کہ خرچ کرو تو اسی میں اور خود تم اسے لینے کو تیار نہیں
ہاں چشم پوشی کر جاؤ (تو وہ عمدہ بات ہے) اور یقین کرو کہ اللہ تعالیٰ بے نیاز اور تعریف کیا ہوا ہے
شیطان تمہیں تنگ دستی سے خوف دلاتا ہے اور تمہیں بے حیائی کا مشورہ دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ
تمہارے ساتھ اپنی بخشش اور فضل کا وعدہ فرماتا ہے اور اللہ تعالیٰ وسعت والا اور خوب جاننے
والا ہے اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے حکمت دیتا ہے اور جسے حکمت عطا ہوتی ہے تو سمجھو اسے بہت
بڑی جھلائی عطا ہوتی اور عقل والے ہی نصیحت قبول کرتے ہیں اور تم جو خرچ کرو یا نہ کرو تو اسے اللہ
تعالیٰ جانتا ہے اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں اگر تم ظاہر کر کے خیرات دو تو وہ کیا ہی اچھی بات ہے
اور وہ تم فقیروں کو چھپا کر دو تو وہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اور اس میں تمہارے کچھ گناہ معاف کر دیں گے
اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ انہیں راہ راست پر لانا تمہارے ذمہ لازم نہیں، ہاں ا
اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے راہ راست پر لانا ہے اور جو کچھ تم اچھی چیز خرچ کرو گے تو وہ تمہارا اپنا

فائدہ ہے اور تم خرچ نہیں کرتے مگر اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے اور جو مال تم خرچ کر رہے ہو تم کو اس کا پورا اجر دیا جائے گا اور تم ذرا برابر بھی کمی نہیں کیے جاؤ گے ان فقراء کے لیے جو راہ خدا میں روکے گئے ہیں زمین میں نہیں چل پھر سکتے اور ناواقف لوگ انھیں ان کے بھیگ نہ مانگنے کی وجہ سے دولت مند سمجھتے ہیں تو انھیں ان کی شکل سے پہچان لے گا وہ گونگنا کر لوگوں سے نہیں مانگتے اور جو خیرات تم کرو گے اللہ تعالیٰ اسے خوب جانتا ہے۔

(بقیہ صفحہ نمبر ۸۹)

طریق کار کو پائیکمیل تک پہنچا سکوں اور جس بڑے کام کو ہاتھ لگایا ہے اسے پورا کر سکوں تو نہایت عجب و انکساری سے التجار کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اسے نافع اور میرے لیے دنیا و آخرت کا بہترین سرمایہ بنائے۔ (آمین)

(تفسیر آیات من گذشتہ)

تفسیر عالمانہ یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ۔ اے ایمان والو! تم اس پاکیزہ مال سے خرچ کرو جو تم نے حاصل کیا یعنی حلال اور کھرا مال۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری جگہ فرمایا :

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تَحِبُّونَ۔

ف: صاحب کشف نے اس کی تفسیر میں لکھا کہ الطیبات بمعنی الجیاد یعنی کھرا مال ہے چنانچہ اس نے لکھا ہے کہ من طیبات ما کسبتہم ای من جیاد من مکسوباتکم۔

ف: بعض علماء نے فرمایا کہ طیبات کی تفسیر حلال کے بجائے حیدر اس لیے موزوں ہے کہ حلال کا حکم تو انفقوا سے ثابت ہوا، کیونکہ حرام مال خرچ کرنے کا حکم تو نہیں دیا جاتا اور پھر اس کے بعد فرمایا : وَلَا يَتَمَنَّوُا الْحَبِیْثَ مِنْهُ تَنَفَّقُوْنَ۔ اور الحبیث وہ رومی مال کہ جس کا خبیث واضح ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ آیت کا مطلب یہ ہے کہ اے ایمان والو! خرچ کرو ان پاک اموال سے جو تمھاری کمائی سے ہیں۔

وَمِمَّا، اور ان پاکیزہ امانج سے جو کہ اَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنْ اَرْضِ، ہم نے تمھارے لیے زمین سے نکالا امانج، پھل اور دفی شدہ خزیں وَلَا تَتَّبِعُوا الْخَبِیْثَ، اور ارادہ ذکر و نجیث کا لیغے رومی اور خبیث کا۔ اور الخبیث، الطیب کی نفیض ہے اور ان ہر دونوں کے تین معانی ہیں :

(۱) طیب بمعنی حلال اور حبیث بمعنی حرام۔

(۲) طیب یعنی طاہر اور خبیث یعنی نجس ۔

(۳) طیب ہر وہ شے کہ جس سے طبیعت خوش ہو جائے اور خبیث ہر وہ شے

جس سے طبیعت کو نفرت ہو۔

مِنْهُ تَنْفَقُونَ جس سے تم خرچ کرتے ہو۔ منہ جار محو و تنفقون سے متعلق ہے اور ضمیر الخبیث کی طرف لوٹتی ہے اور تقدیم تخصیص کے لیے ہے اور جملہ مال ہے۔ تیمموا کے فاعل سے یعنی خبیث کا ارادہ مت کرو، درآں حالیکہ تم اس خرچ کرنے پر کوتاہی کرنے والے ہو۔ اور تخصیص صرف زجر و توبیخ کے لیے ہے تاکہ انھیں تنبیہ ہو جائے کہ جو خبیث کے خرچ کرنے میں ارادہ کرتے تھے اور خبیث کا طیب سے مقابلہ کیا۔

شان نزول : حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اہل عرب کی عادت تھی کہ صدقہ میں خراب کھجوریں خرچ کرتے اس سے انھیں روکا گیا۔

وَلَسْتُمْ بِاِخْذِیْہِ اور خود تم اسے نہیں لیتے۔ یہ تنفقون کی واؤ سے حال ہے۔ اصل عبارت یوں ہے:

تَنْفَقُونَ وَالْحَالُ اَنْكُمْ لَا تَاْخُذُونَ الْخَبِیْثَ..... الخ

یعنی تم خرچ کرتے ہو تو تمہارا حال یہ ہوتا ہے کہ تم اپنے معاملات میں ردی کھجوریں ہر دہرے اور کسی وقت بھی لینے کے لیے تیار نہیں ہو۔

اَلَا اَنْ تَعْمَلُوْا فِیْہِ ہاں، اگر چشم پوشی کر جاؤ تو عمدہ بات ہے یعنی اس میں تمہاری چشم پوشی ہو لینے اگر تمہارا کسی پرستی ہو اور وہ تمہارے پاس اچھی کھجوروں کی بجائے ردی کھجوریں لے آئے تو تم انھیں لینے کے لیے تیار نہیں ہو مگر بوقت چشم پوشی یا تساہل کر کے صرف اس خوف سے کہ کہیں تمہارا حق مارا نہ جائے یا تمہیں اس کی محتاجی ہے۔ یہ عمارہ اس سے ہے جو کہا جاتا ہے:

اغضض فلان عن بعض حقہ (فلان شخص نے اپنے حقوق میں سے بعض کے منقلب چشم پوشی کی ہے)

یہ اس وقت بولتے ہیں جب کہ کوئی اپنے حقوق سے کچھ بند کر لے۔ اور بالآخر کو کہا جاتا ہے: اغضض یعنی اس نے اس طرف توجہ نہ دی گویا وہ اسے دیکھ بھی نہیں رہا۔

وَاعْلَمُوْا اَنَّ اَللّٰہَ عَنِیْ حَیْیٌ ۝ اور جان لو بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے خرچ کرنے سے بے پرواہ ہے اور بے شک تمہیں حکم دینا کہ تمہارے نفع کے لیے اور انھیں علم کی امر کرنا باوجودیکہ وہ جانتے ہیں کہ معاملہ بڑا ہے صرف انھیں زجر و توبیخ کی بنا پر کہ تم جو کچھ کر رہے ہو کہ دوسروں کو گناہ مال دیتے ہو اور خود اچھا لیتے ہو۔ اور یہ خیال رکھتے ہو کہ تمہارے رب کو ایسے مال لینے کی ضرورت ہے۔ ان کی جہالت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے حمید وہ جو حمد کا مستحق ہو کہ اس کی بڑی بڑی نعمتوں کی حمد کی جائے۔

جان لو کہ صدقہ دینے والے کی مثال اس کسان کی طرح ہے کہ جس کا اعتقاد ہو کہ مجھے میری محنت کا پھل ملے گا اسی لیے وہ اپنی محنت میں جان کی بازی لڑاتا ہے اور بیج بھی بہتر سے بہتر ڈالتا ہے جب اسے یقین ہے کہ اچھا بیج ہوگا تو اچھا پھل حاصل ہوگا کیونکہ بیج کے مطابق ہی پھل حاصل ہوتا ہے بلکہ اچھا بیج ہو تو ثمرہ میں بھی کثرت ہوتی ہے۔ اسی طرح صدقہ دینے والا کا حال ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت اور ثواب و عتاب پورا یقین ہو تو صدقہ میں بڑھتا چلا جاتا ہے اور بہتر سے بہتر صدقہ دیتا ہے کیونکہ اسے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ذرہ برابر بھی کمی نہیں کرتا۔ اگر نیکی ہو تو اسے دو گنا عطا فرماتا ہے اور پھر اپنی طرف سے بہت بڑا اجر عنایت فرماتا ہے۔ اور اصولی بات ہے کہ جب بندہ اپنی طرف سے سب سے زیادہ محبوب شے دیتا ہے پھر اللہ تعالیٰ جو بھی اس کے پاس زیادہ محبوب اجر ہوتا ہے اسے عطا فرماتا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

”ھٰلِ جِزَاۃِ الْاِحْسَانِ اِلَّا الْاِحْسَانُ“ (احسان کا بدلہ احسان ہے)

مسئلہ: آیت سے معلوم ہوا کہ کسب حلال جائز ہے اور زندگی کا بہترین عیش و عشرت کا سامان تجارت اور کھیتی باڑی ہے۔

حدیث شریف: ہر انسان کی بہترین کھانے کی چیزیں وہ ہیں جو کسب حلال سے ہوں اور اس کی اولاد بھی کسب حلال میں داخل ہے اور اسی طرح بہترین صدقات میں سے شمار ہوتا ہے جو اپنے ہاتھ کی کمائی سے ہو۔ اس صدقہ سے افضل ہے جو زیادہ خرچ کرے لیکن اپنی کمائی سے نہ ہو۔

زَرِ بَخْشِ کَرَمٍ زَ گَنْجِ نَبَاشِدِ چو قِراط از دست رنج

ترجمہ: مالاخرہ نڈا دینا اس کے برابر نہیں ہو سکتا جو اپنی کمائی سے ٹیڈی چیز خرچ کیا جائے۔

حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

حدیث شریف: ”جو شخص حرام کا مال لے کر صدقہ دیتا ہے اور پھر امید رکھے کہ قبول ہو جائے اور سمجھے کہ اس میں برکت ہوگی اور جو کچھ اس حرام مال سے چھوڑ کر مرتا ہے تو یقین کر لے کہ وہ جہنم کے عذاب میں سخت سے سخت عذاب میں مبتلا ہوگا۔ بے شک اللہ تعالیٰ برائی کو برائی سے نہیں مٹاتا، بلکہ برائی کو نیکی سے مٹاتا ہے۔ کیونکہ نبی شے نبیث سے نہیں مٹتی۔“

خرچ اور صدقہ کے کئی طریقے ہیں:

صدقات کے طریقے

① حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی تم میں کوئی باغ لوتا ہے یا کھیتی باڑی کرتا ہے تو اس سے جتنا انسان یا پرندے یا جانور کھاتے ہیں۔ تو سب کا سب اس کے لیے صدقہ بن جاتا ہے۔

(۲) مروی ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو صدقہ دینے کی ترغیب دلائی تو آپ کے صحابہ کرام صدقہ دینے میں بہت مصروف ہو گئے۔ ایک دن حضرت ابوامامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے تھے۔ ان کے ہونٹ ہل رہے تھے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا: اپنے ہونٹ کیوں ہلا رہے ہو اور کیا پڑھ رہے ہو۔ انھوں نے عرض کی: حضور! میں نے لوگوں کو دکھا کر وہ صدقات و خیرات میں مصروف ہیں اور میں غریب ہوں، میرے پاس کچھ نہیں کہ جس سے میں بھی صدقہ و خیرات کروں۔ صدقہ کے بجائے میں پڑھ رہا ہوں: سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واکبر۔

حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا: یہ کلمات تیرے لیے سونے کا مڈ (چار سیر) سے بہتر ہیں۔ اس سے کہ تم اسے مساکین پر خرچ کرو۔
سبقت: سالک پر لازم ہے کہ رات و دن ذکر الہی میں مصروف رہے اور فقرار و مساکین کو خلوص نیت اور یقین سے ہر وقت صدقہ و خیرات سے نوازے۔

کرامت جوال مروی و نام و ہیبت

معالات بیوہ طویل تہیبت

ترجمہ: جو مروی اور غریبوں کو کھانا کھانے کا نام کرامت ہے۔ خالی باتیں طویل خالی کی طرح ہے۔

ایک دن سکندر اپنے مام اجلاس میں تشریف فرما تھے لیکن اس دن ان سے کسی نے کوئی سوال نہ کیا۔ تو فرمایا: **حکایت** آج کا دن میری شاہی میں کسی کام کا نہیں۔ عرض کی گئی، کیوں جناب! انھوں نے فرمایا کہ مجھے شاہی کے تمام امور میں سے زیادہ دلچسپی اس میں ہے کہ میرے ہاں راغین کا ہجوم ہو اور فریادوں کا جھگٹا ہو اور انکیوں کا مجمع ہو۔ اور میں ان کی خدمات میں مصروف رہوں۔

ف حضرت سقلی رحمہ اللہ تعالیٰ نے صوفیا کے وصف میں فرمایا کہ ان کا کھانا صرف رضا الہی کے لیے ہوتا ہے اور ان کی نیتیں عارضی ہوتی ہے اور وہ ملک و مال سے دور رہتے ہیں اور لوگوں سے جدا۔ اس لیے ان کا نام فقرار ہوا۔ پس صوفی جب تک کہ اپنا مال اور روح اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہ کرے وہ دنیا دار کہلاتا ہے اور دنیا و مولا اللہ سے مانع ہوتی ہے اسے سالک ایشارہ و کمال محتاجی کی عادت بناؤ۔

اَلشَّيْطٰنُ يَعِدُّكُمْ اَلْفَقْرَ :

حل لغات: الوعدہ یعنی آنے والی بات کی خبر دینا۔ وہ خبر دینے والا اپنی جانب سے خبر دے جو کسی زمانہ یا کسی شے پر مرتب ہو، یہ جیسے شر میں مبتلا ہے خبر میں بھی ویسے ہی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

النَّارُ وَعَدَهَا اللّٰهُ الَّذِيْنَ كَفَرُوا۔

حدیث شریف : حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا : قرآن مجید غنی ہے اس سے بڑا اور کوئی غنی نہیں ہے ۔

تفسیر صوفیانہ آیت میں اشارہ ہے کہ شیطان خود فقیر ہے اس لیے کہ وہ ظاہری فقر سے لوگوں کو ڈراتا ہے بلکہ حقیقی برائیوں کا حکم دیتا ہے ۔ اور الفحشاء ہر برائی کا جامع نام ہے اس لیے کہ شیطان کا فقر سے ڈرانا فحشاء ہے کہ جمع معافی کو مستغنی ہے اور فحشاء کے چند معانی یہ ہیں :

- ۱) بخل
- ۲) حرص
- ۳) اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ناامیدی
- ۴) رزق کی جن باتوں کا اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے وعدہ کیا ہے ان میں ٹھک کرنا ۔
- ۵) اس میں ٹھک کرنا کہنا معلوم کو وہ وعدہ جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے کہ خیر کر کے واسے کو بہتر جزا دے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اور اس کی نیکیوں میں بھی برکت ہوگی وہ پورا ہوگا ۔
- ۶) اللہ تعالیٰ سے بدگمان رہنا ۔
- ۷) اللہ تعالیٰ پر سے توکل چھوڑ دینا ۔
- ۸) اللہ تعالیٰ کے ارشادات کو جھٹلانا ۔
- ۹) اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کو بھول جانا ۔
- ۱۰) اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کرنا ۔
- ۱۱) حق سے منہ موڑنا ۔
- ۱۲) مخلوق کی طرف دھیان رکھنا
- ۱۳) اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید منقطع کر دینا ۔
- ۱۴) قلب کو غیر اللہ سے متعلق رکھنا ۔
- ۱۵) شہوات کے پیچھے لگا رہنا ۔
- ۱۶) حظ دنیا کو پسند کرنا ۔
- ۱۷) پاکدامنی اور قناعت کو چھوڑنا ۔
- ۱۸) حب دنیا کا دامن پکڑنا اور حب دنیا پر خطیہ کا سر ہے بلکہ ہر بلا کا بیج یہی حب دنیا ہے ۔

پس جو شخص شیطان کے دوسرے کاروازہ کھولتا ہے تو وہ ان تمام برائیوں کا شکار ہو جائے گا۔ اور جو شخص دوسرے کاروازہ بند کر دیتا ہے اسے اللہ تعالیٰ طرح طرح کی کرامات سے نوازتا ہے۔ اور وہ اللہ واسع اور عظیم ہے۔ جو شخص شیطان کے دوسرے سر پر چڑھتا ہے اسے اللہ تعالیٰ حکمت عطا فرماتا ہے اور یہ وہ غایات ہیں جو انبیاء و اولیاء کے قلوب پر وارد ہوتی ہیں جب کہ ان پر صفات جلال و جمال متبقی ہوتے ہیں اور ان کے وہ عادات خانی ہو جاتے ہیں، جو پیدا کنشی طور پر انھیں حاصل ہیں لیکن ان صفات کے غلبہ سے جو ان کے خالق سے صفات کے ثنوا ہد نصیب ہوتے ہیں۔ ان سے ان حضرات کو حقائق معانی کے اسرار کا مکاشفہ ہوتا ہے وہ حقائق جو انھیں سینہ بہ سینہ راز کے طور پر عطا ہوتے ہیں لینے انھیں پوشیدہ طور پر یہ اسرار نصیب ہوتے۔

خلاصہ یہ کہ حکمت کی حقیقت صفات حق کے انوار سے ایک نور ہے۔ اللہ تعالیٰ جس بندے کو عقل کی مدد دینا چاہتا ہے اس کے ذریعے مدد کرتا ہے اور یہ وہ راز ہے جسے نہ عقل سے معلوم کیا جاسکتا ہے اور نہ ہی یہاں دلائل عقلیہ کام کر سکتے ہیں اور نہ ہی دلائل عقلیہ۔ دلائل عقلیہ تو اس لیے کر دلائل اہل ایمان و اہل کفر کے درمیان مشترک ہیں اور عقلی دلیل وہی ہوتی ہے کہ جس پر عقل حکم دے برہان عقلی سے اور یہ تو ہر عقل کو حاصل ہے۔ ثنوا وہ دانش مندی سے حاصل کرنے یا قرآن کے علم سے۔ جو اپنے عقل کو وہم و خیال کی میل و کجیل سے صاف کرتا ہے تو وہ اپنے عقل سے برہان عقلی کو پالینا ہے عقل طاقتوں کی امداد سے اور جو اپنی عقل کو ان آفات سے پاک و صاف نہ کر سکا تو وہ بھی عقلی دلائل اس ظاہری قرأت سے لیکن اسناد اور مرشد کامل کی رہبری سے لیکن حکمت کے اسرار ان ہر دونوں باتوں سے عظیمہ ہیں اور انھیں صرف عقل والے ہی پاسکتے ہیں، اور عقل والے وہ لوگ ہیں جو اپنی عقل کی ظاہری نمائشی باتوں کے پابند نہ ہوں بلکہ وہ اس کے باطنی حقائق کے حصول کے ذریعے رہتے ہوں۔ لیکن انبیاء کرام علیہم السلام کی متابعت میں وہ انبیاء علیہم السلام انھیں عقول انسانیہ کے پردوں کے ظلمات سے نکال کر مواہب ربانیہ کے انوار تک پہنچاتے ہیں۔ پھر انھیں معلوم ہوتا ہے کہ جس کے لینے اللہ تعالیٰ نے نور نہیں بنایا اسے کسی قسم کا نور نصیب نہیں ہوگا۔

سبق: اے داؤد غور سے دھوکا کھانے والے، ادا اس پر عاشق ہونے والے باؤدا ہوش کر اور خیال رکھ کہ کہیں تجھے یہ داؤد غور اللہ تعالیٰ سے دور نہ کرے۔

کسی نے کیا خوب کہا ہے

۱۔ مگر تا قضا از کجا سیر کرد

کہ کوری بوزد تکیہ بر چرخ کرد

۲۔ فناں از بدہا کہ در لطف ماست

کہ رسم شود ظن ابلیس راست

مِنْ أَنْصَارٍ ۝ مددگاروں میں سے یعنی وہ مددگار جو اللہ تعالیٰ کے عذاب و عقاب سے مدد کر کے بچاسکیں نہ ان کے لیے شفاعت ہوگی اور نہ ہی کوئی انھیں عذاب سے بچائے گا۔ انصار کو جمع کا صیغہ لانا ظالمین کی جمع کی وجہ سے مقابلاً لایا گیا ہے۔ اصل عبارت یوں تھی :

ما نزال من الظلمين نصيْرًا من الانصار۔

اِنْ تَبَدُّوا الصَّلَاتِ فَنُحِثْ اَيْحٰی اگر تم صدقات کو ظاہر کرو تو ان کا ظاہر کر کے خرچ کرنا اچھی شے ہے لیکن شرط یہ ہے کہ اس میں ریا اور شہرت کو دخل نہ ہو لیکن یہ بھی فرضی صدقات کے بارہ میں ہے اور جو نفلی صدقات ہیں تو انھیں چھپا کر خرچ کرنا افضل ہے اور انہی سے آیت میں ارادہ کیا گیا اور وہ آیت یہ ہے : وَ اِنْ تَحْضَوْهَا ۝ اور اگر انھیں صدقات کو چھپا کر دو گے۔ وَ تَوَدُّوْهَا الْفُقَرَاءُ ۝ اور وہ صدقات دو فقرا کو۔

سوال : اس میں فقرا کی تصریح کیوں ہے حالانکہ صدقات تو فقرا کو ہی دیئے جاتے ہیں ؟
جواب : اس لیے کہ چھپاتے وقت اشتباہ و التباس کا خطرہ ہوتا ہے کہ کہیں غیر فقرا کو صدقات نہ دیئے جائیں ۔
مکملہ : اس میں ایک اور راز بھی ہے کہ بہت سے دولت مند اپنے آپ کو فقیر بتلاتے ہیں لیکن وہ لوگوں کے سامنے صدقہ و خیرات لینے سے ہچکچاتے ہیں۔ لیکن اگر انھیں پوشیدہ طور پر دیا جائے تو وہ بڑے شوق سے بلکہ بڑی کوشش کر کے حاصل کرتے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ پوشیدہ دینے میں خوب جانچ پڑتال کر کے حقیقی فقیر کو دیا جائے تاکہ ایسے غنی فقر کے مدعی کو نہ دیا جاسکے۔

فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۝ وہ تمھارے لیے اچھا ہے لینے چھپا کے دینا ظاہر کر کے دینے سے بہتر اور افضل ہے اور ایسا صدقہ کل کا کل قبول ہے لیکن یہ بھی نفلی صدقہ ہو۔ اور یہ بھی اس کے لیے ہے جو لینے وقت مال کی محبت میں مبتلا نہیں۔

مسئلہ : فرضی صدقات اس کے برعکس ہیں۔ ان کے لیے یہ ہے کہ انھیں ظاہر کر کے دے تاکہ دوسرے لوگ اس کی اقتدار کریں جیسے فرضی نماز باجماعت ظاہر کر کے پڑھنے کی فضیلت ہے۔

مسئلہ : نوافل گھر میں پڑھنا افضل ہیں ۔

مسئلہ : جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا گھر میں پڑھنے سے افضل ہے ۔ اس لیے کہ لوگوں کو بری تہمت لگانا اور انھیں بدظنی سے بچانا بھی ضروری ہے۔

مسئلہ : نفلی صدقات اتنے پوشیدہ کر کے دے کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی محسوس نہ ہو۔

مسئلہ : حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ پوشیدہ نوافل کی ادائیگی ظاہر کر کے ادا کرنے سے

شرکنا زیادہ فضیلت رکھتی ہے۔

مسئلہ: فرضی صدقات ظاہر کر کے دینا پوشیدہ خرچ کرنے سے کمپیں درجہ زائد فضیلت رکھتا ہے۔

۱۰۔ اور اللہ تعالیٰ یُکَفِّرُ عَنْکُمُ سَيِّئَاتِکُمْ لَمَّا تَذَكَّرْتُمْ اے تم میں سے تمہارے گناہ۔

یہ بھی توجیہ ہے یعنی تمہارے گناہوں میں سے کوئی گناہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ صدقہ ظاہر کر کے یا پوشیدہ کر کے دینے سے

بعض گناہ مٹا دیتا ہے۔ یا یہ من زائدہ ہے۔ اخفش کی رائے یہی ہے۔ اب معنی یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے تمام گناہ مٹا دے گا

وَاللّٰہُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۝ اور اللہ تعالیٰ اس عمل کو جو پوشیدہ یا ظاہر کر کے کیا جائے خوب جانتا ہے

مسئلہ: اس آیت میں پوشیدہ عمل کرنے کی ترغیب ہے۔

پوشیدہ کر کے صدقہ دینا ظاہر کرنے سے افضل ہونے کے چند وجوہ

۱۔ حضرت امام نے فرمایا کہ نفع صدقہ پوشیدہ طور پر دینا ظاہر کر کے دینے سے افضل ہے۔ جس کے چند وجوہ ہیں :

① پوشیدہ کر کے خیرات کرنا زیادہ شہرت سے زیادہ دور ہے۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ

اللہ تعالیٰ شہرت والے اور ریاکار اور منت لگانے والے اور ایذا دینے والے کی خیرات قبول نہیں کرتا۔ اور ان میں

میں شک نہیں کہ شہرت کی غرض پر خرچ کرنے والا صرف شہرت کو مد نظر رکھ کر خیرات کرتا ہے اور لوگوں کے مجمع

میں صدقہ کرنے والے کا خیال بھی ریاکاری کا ہوتا ہے اور چپا کے خیرات دینا شہرت و ریا سے محض ہے، اور

اللہ والوں نے چپا کے خیرات دینے میں بہت بڑی کوشش فرمائی ہے اور ان کی یہی برکت تھی کہ ان کے صدقہ دینے

کو کوئی نہ دیکھے۔ یہاں تک کہ بعض کی تو یہ عادت تھی کہ وہ نابینا کے ہاتھ میں جا کر دے دیتے۔ اور ان میں

بعض ایسے تھے کہ اپنا صدقہ فقیہ کے راستہ پر ڈال دیتے تھے یا اس کی جگہ پر رکھ دیتے تاکہ وہ اگر اٹھالے اور

ان میں بعض ایسے بھی تھے جو فقیر کے کپڑے میں صدقہ و خیرات باندھ دیتے اور وہ نیند میں ہوتا تھا اور بعض یوں

بھی کرتے کہ فقیر تک کسی دوسرے کے ذریعے اپنا صدقہ و خیرات بھیجا دیتے تاکہ ریا و سماعت کو دخل نہ ہو۔

② جب خیرات و صدقہ پوشیدہ طور پر دینے جائیں گے تو اس سے نہ تو شہرت ہوگی اور نہ ہی مدح و ثنا بلکہ

اس کی تعلیم و تکریم کا معاملہ بھی ہوگا۔ اور یہ بات نفس پر نہایت ہی شاق ہے کہ صدقہ و خیرات بھی ہو لیکن شہرت

وغیرہ بھی نہ ہوتی۔ اور جو عمل نفس پر شاق گزرے اس کا بھی بہت زیادہ ثواب ہوتا ہے۔

③ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ صدقہ جو تکلیف اٹھا کر لینے انہما کی وجہ سے

دیا جائے یا پوشیدہ طور پر دیا جائے وہ افضل ترین صدقات میں سے ہے۔ اور حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ

آلہ وسلم نے فرمایا کہ جو عمل بندہ پوشیدہ طور پر کرتا ہے اسے اللہ تعالیٰ بھی پوشیدہ کر کے لکھتا ہے پھر اگر

وہ اسے ظاہر کرتا ہے تو اسے پوشیدگی سے نکال کر ظاہر کر کے لکھا جاتا ہے۔ پس اگر اس کی شہرت کرتا ہے تو اسے انشاء و علائقہ سے نکال کر یار میں لکھ دیا جاتا ہے۔

حدیث شریف : حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا : سات ایسے بندے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ اپنے سایہ رحمت میں جگہ دے گا :

① امام عادل -

② وہ جو انوں جو عبادت الہی میں نوجوان ہوا -

③ وہ مرد کہ جس کا دل ہر وقت مسجد کی طرف لٹکا رہتا ہے کہ جب نماز سے فراغت پا کر نکلتا ہے تو اس کا جی چاہتا ہے کہ واپس جاؤں -

④ ایسے دو مرد جو آپس میں صرف اللہ تعالیٰ کے لیے محبت رکھتے ہیں جب وہ آپس میں ملتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی محبت میں سرشار ہو کر اور جب ایک دوسرے سے جدا ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی محبت میں -

⑤ وہ بندہ جو تنہائی میں اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مصروف ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے خوف سے اس کی آنکھوں سے آنسو بہ سکتے ہیں -

⑥ وہ مرد جسے سین و جبین عورت برائی کے لیے بلائے لیکن وہ کہے مجھے خوفِ خدا اس برائی سے روکنا۔
فلہذا مجھے معذور رکھئے -

⑦ وہ مرد جو اللہ تعالیٰ کے لیے صدقہ و خیرات دیتا ہے لیکن چھپا چھپا کے - یہاں تک کہ بائیں ہاتھ کو بھی محسوس نہ ہو -

حدیث شریف : حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا : پوشیدہ صدقہ اللہ تعالیٰ کے غضب کو ختم کرتا ہے۔
مسئلہ : ظاہر کر کے صدقہ دینا بھی افضل ہے جب کہ بندہ کا خیال یہ ہو کہ میرے صدقہ دینے سے دوسروں کو رغبت ہوگی اور میری اقد میں صدقہ و خیرات کریں گے اس ارادہ پر صدقہ افضل ہوگا۔

حضرت امام محمد بن علی الکلیمری رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کوئی شخص پوشیدہ طور پر نو صدقہ و شیطان سے جہاد کا نمونہ خیرات کرتا ہے لیکن دن میں تیناں آتا ہے کہ کاش ! خلقِ خدا میری خیرات کو دیکھ پاتی تو کیا اچھا ہوتا لیکن اس و سوسہ شیطانی کو دفع کرنے کی کوشش کرتا ہے اور شیطان بھی اس کے اس ارادہ کو بچتر کرنا چاہتا ہے اور بندہ اسے دُور کرتا رہتا ہے اور قلب میں بھی اسے بُرا مانتا ہے تو شیطان سے جہاد ایک یہ بھی ہے کہ ایسے بندے کی ایک نیکی (صدقہ) کا ستر گنا زائد ثواب لکھا جائے گا اس ثواب کی نسبت جو علانیہ طور پر کیا جائے۔

فت و ہر وہ عمل جو فرضی ہو یا واجب یا نفلی لیکن قرب الہی کی نیت پر عمل کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے عمل کو جانتا ہے خواہ وہ پوشیدہ کرے یا ظاہر کرے وہ عمل اللہ تعالیٰ کی طرف سے واجب ہوئے ہیں یا اس نے اپنے اوپر خود واجب کئے ہیں بہر حال اللہ اسے ان اعمال کی جزائے خیر عطا فرمائے گا۔

حدیث قدسی شریف حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ بندہ کو اس سے بڑھ کر زیادہ اور کوئی قرب نصیب نہیں ہوتا جو اسے فرضی عبادت کے ادا کرنے سے نصیب ہوتا ہے اور بشدہ نوافل کے ذریعے میرے قریب ہوتا چلا جاتا ہے یہاں تک کہ میں اسے محبوب بنا لیتا ہوں اور جب میں اسے محبوب بنا لیتا ہوں تو میں اس کا کان اور آنکھ اور زبان اور ہاتھ ہو جاتا ہوں۔ جس سے وہ سنتا اور دیکھتا اور بولتا اور پکڑتا ہے۔

فت و بہر حال ہر عمل میں خلوص ضروری ہے کہ جو عمل بھی کرے اس میں صرف اور صرف رضائے الہی مطلوب ہو اس میں دنیوی غرض متعلق ہو اور نہ اخروی طمع اس لیے کہ اہل صفا کے نزدیک یہ بھی شرک ہے اور شرک تو بہت بڑا عظم ہے اس لیے اس سے اجتناب ضروری ہے۔

جو روئے بخدمت نہی بر زمین

خدا را شنا گوئی و خود را بمیں

ترجمہ: جب اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے تو چاہیے کہ صرف اللہ تعالیٰ کا تصور ہی ہو، اس کی شنا گوئی میں اپنا تصور

تفسیر صوفیانہ اخلا الصدقہ میں درحقیقت اس طرف اشارہ ہے کہ انسان مخلوق انسانیہ سے بالکل صاف ہو جائے تاکہ وہ خالص اللہ تعالیٰ کا ہو۔ اس اعتبار سے ہی وہ قیامت میں اللہ تعالیٰ کے زیر سایہ ہوگا۔

حدیث شریف حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: قیامت میں ہر بندہ اپنے صدقہ کے زیر سایہ ہوگا۔ صدقہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہوگا تو اسے اللہ تعالیٰ کے زیر سایہ بگڑے گی اور اگر اس کا صدقہ بہشت کے طمع سے ہوگا تو اسے جنت کا سایہ نصیب ہوگا۔ اور اگر اس کا صدقہ انسانی خواہش کے لیے ہے تو اسے جہنم کا سایہ ملے گا۔ اسے پوری طرح سمجھ لو۔

رطب نادرد چوب نمر مرہ بار

چہ تخم افگنی بر ہماں چشم دار

ترجمہ: تر بخور سوکھی کوئی سے حاصل نہیں ہوگی مگر مینا جہان لاوے دی پیل پاؤ گے۔

تفسیر عالمانہ لَيْسَ عَلَيْكَ هَذَا عَهْدٌ
 محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ واجب نہیں کہ انھیں آپ ہدایت یافتہ بنادیں کہ ہر

وہ تمام نیکیاں کہ جن کا انھیں حکم ہے وہ سب کی سب بجا لائیں اور وہ تمام برائیاں کہ جن سے انھیں روکا گیا ہے ان سب سے روک جائیں، بس آپ کے ذمہ یہ ہے کہ آپ انھیں نیکی کا راہ بتادیں اور اس پر ترغیب دلائیں۔ اور برائی سے روکنا اور ان آیات کے ذریعہ جو آپ کی طرف نازل ہوئی ہیں، انھیں برائی سے دور رکھنا۔ اس لحاظ سے یہ خطاب خاص ہے اور خطاب عام بھی ہو سکتا ہے کہ اس سے تمام اہل اسلام (مؤمنین و منافقین) مراد ہیں۔ وَلَئِنْ اَدْلٰتِ يٰۤهٰدِیْ اُوۤلٰئِکَ لَیْسَ عَلَیْہِمْ اَشَیْءٌ اِنْ کَانَ اٰیٰتُہٗمْ اَتَتْہُمْ اَوَّلَیَّہٗمْ۔ (توفیق کی ہدایت اس کی طرف اس کے لیے جو احکام مذکور ہوئے ہیں، ان سے نصیحت اور اس کی تابعداری اور بہتری کو پسند کرتا ہے۔) (توفیق کی ہدایت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے اور ہدایت کا بیان کرنا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ ہے۔)

شان نزول جب فقر امسلیں کی کثرت ہو گئی تو حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو کفار و مشرکین کو صدقہ دینے سے روک دیا تاکہ ایک اور وجہ یہ بھی بن جائے کہ فقر و مشرکین مجبور ہو کر اسلام قبول کر لیں۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، اَلَيْسَ عَلَیْکَ ہٰذَا عٰہِدٌ... الخ یعنی آپ پر ان کی ہدایت ضروری نہیں جو آپ کی مخالفت کر رہے ہیں تاکہ آپ نے مسلمانوں کو مشرکین پر صدقہ دینے سے روک دیا تاکہ وہ مشرکین مجبور ہو کر اسلام قبول کریں۔
مسئلہ: اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ نفل صدقہ کفار و مشرکین کو دینا جائز ہے۔

مسئلہ: واجب صدقہ کے لیے اختلاف ہے کہ واجب صدقہ کفار و مشرکین کو دینا جائز ہے یا نہ۔ سیدنا ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ نے جواز کا فتویٰ دیا ہے اور دوسروں نے عدم جواز کا۔

وَمَا تَنْفِقُوۡا مِنْ خَیْرٍ اور جو کچھ تم بھلائی سے خرچ کرتے ہو لینے ہو شے صدقہ دو اپنے مال میں سے۔ فَلَا تَنْفِقُوۡا عَلَیْہِمْ اَشَیْءٌ تو وہ تمھارے اپنے لیے ہے لینے وہ تمھارے اپنے نفسوں کو فائدہ ہوگا۔ اس سے دوسروں کو کوئی نفع نہیں ہوگا۔ فلہذا جسے کچھ دیتے ہو نہ اس پر احسان متلاؤ اور نہ اسے ایذا دو اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کی راہ پر ردی مال خرچ کرو۔ یا یہ کہ اس کا دینی فائدہ صرف تمھیں نصیب ہوگا نہ کہ تمھارے غیر کو فقرا میں سے یہاں تک کہ تم اسے اس سے روک دیتے ہو جو کہ تمھارے دین کے موافق نہیں تاکہ وہ فائدہ نہ اٹھائیں۔ دین کے لحاظ سے جیسے کفار و مشرکین کے فقرا میں سے۔

مسئلہ: بعض علماء نے فرمایا کہ وہ خیر فی سبیل اللہ جس سے شر بھی پیدا ہو تب بھی اس خرچ کا ثواب نصیب ہوگا جبکہ اس کی نیت شر انگیزی کی نہ ہو۔

وَمَا تَنْفِقُوۡنَ اِلَّا اٰتِبَعًا وَجِبَ الدِّیْنِ اور تم نہیں خرچ کرتے مگر صرف اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا نصیب ہو۔ یہ استثناء اہم اصل یا اہم الاحوال ہے لینے تمھارا ہر خرچ رضا کے الٰہی کے لیے ہوا اور بس۔ یا کسی حال میں بھی

کوئی خرچ کر دے تو وہ فائدہ اٹھانے کی خوشنودی مطلوب ہو۔ پھر تم خرچ کر کے فقرا پر کیوں احسان بجاتے ہو یا انہیں کیوں ایذا دیتے ہو اور اللہ تعالیٰ کے راستہ میں کیوں روٹی مال خرچ کرتے ہو۔ بس یہی دستور بنا لو کہ خرچ کرنا ہے تو صرف اللہ تعالیٰ کے راضی کرنے کے لیے۔ **وَمَا تَنْفِقُوا، اور جو کچھ تم خرچ کرتے ہو۔ مِنْ خَيْرٍ، نیکی میں سے** دینی کام پر یا ان کے غیروں پر۔ **يُؤْتِ الْيَكْفُ، تمہیں اس کا پورا اجر دیا جائے گا** بلکہ اس سے کئی گنا زیادہ ثواب ملے گا۔ پھر تمہیں اس میں سے کوئی عذر ہے کہ تم خیرات و صدقات میں مکمل طور پر رغبت کرو۔ بلکہ اسے بہتر اور احسن طریق سے خرچ کرو۔ **وَأَنْتُمْ لَا تَفْكَمُونَ** ○ اور تمہارے اوپر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یعنی جیسے بہت بڑے ثواب کا وعدہ دیا گیا ہے اس میں تمہارے لیے کسی قسم کی کمی نہیں کی جائے گی۔

لِلْفُقَرَاءِ یعنی وہ جو تم خرچ کرتے ہو وہ فقرا پر کرو۔ **الَّذِينَ أُخْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وہ فقرا** جو اللہ تعالیٰ کے راستہ میں روکے گئے ہیں۔ یعنی انہوں نے اپنے نفوس اللہ تعالیٰ کی امانت میں بند رکھے ہیں اور جنگ اور جہاد میں مصروف رہتے ہیں۔ **لَا يَسْتَطِيعُونَ، وہ اپنے جہاد وغیرہ کے مشغلہ سے فرصت نہیں رکھتے۔ ضَرْبًا فِي** **الْأَرْضِ** زمین پر کاروبار کے لیے جانے کی تاک کہ وہ شہروں میں چل پھر کر کاروبار چلائیں اور تجارت کریں۔

بعض مفسرین نے فرمایا کہ ان سے وہ حضرات اصحاب صفہ (رضی اللہ تعالیٰ عنہم) مراد ہیں۔ ان کی تعداد تقریباً چار سو تھی ان میں زیادہ قریش کے مہاجرین تھے۔ جن کا مدینہ طیبہ میں کوئی رہائشی مکان نہیں تھا اور نہ ہی مدینہ طیبہ میں کوئی رشتہ داری تھی، یہ مسجد کے صحن میں رہتے تھے۔ یہ چھت والا ایک چھوٹا سا کمرہ تھا، وہ لوگ رات کو قرآنی تعلیم میں بسر کرتے اور دن کو کھجوروں کی گھٹلیاں جن کو برافقہ کہتے اور یہ حضرات بعض جنگی ضروریات کے لیے چھوٹے چھوٹے لشکروں کے ساتھ بھی بھیجے جاتے تھے اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شام کے وقت گاہے گاہے اپنی طرف سے انہیں کچھ کھانے پینے کی اشیاء عطا فرمادیتے تھے۔

حکایت و حدیث شریف حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم ایک دن صحابہ صفہ کے ہاں تشریف لے گئے تو ان کے فقر و فاقہ اور ان کی حالت زار کو ملاحظہ فرمایا لیکن دیکھا کہ وہ بہت ہشاش بشاش تھے آپ نے انہیں فرمایا: اے صفہ والو! تمہیں مبارک ہو، ہمن لو جو شخص بھی تمہاری اس حالت پر بھی خوش ہے وہ میرے رفیقوں میں سے شمار ہو گا۔

يَحْسِبُهُمُ الْجَاهِلُ، انہیں جاہل گمان کرتے ہیں۔ ان کے حال اور ان کی اچھی شان دیکھ کر۔ أَغْنَىٰ عَنْ **مِنَ التَّعَفُّفِ،** دولت مند اس لیے کہ وہ اپنی پاکدامنی کی وجہ سے کسی سے سوال نہیں کرتے۔ التَّعَفُّفِ بے محتاجی نہ کرنا اور نفی کو اپنی مراد نہ کہ پہنچنا نہ تکلف کر کے حیا کی وجہ سے۔ **تَعْرِفُهُمْ،** آپ انہیں ان کے فقر و اضطرار کی وجہ سے پہچانتے ہیں۔ **رَبِّهِمْ هُمْ،** ان کی پیشانیوں کو دیکھ کر لینے ان کے ضعف حال اور کمزوری کو دیکھ کر۔ سیماء

الَّذِينَ يَنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِالْئِيلِ وَالْتَهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ
 رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ۝ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا
 يَقْوَمُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا
 إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَ وَمَوْعِظَةُ
 مِنْ رَبِّهِ فَانْتَبِهْ قُلْ مَا سَلَفَ وَأْمُرْهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ
 أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۝ يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُزِيلُ الصَّدَقَاتِ
 وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ ۝ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا
 الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ
 يَحْزَنُونَ ۝ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ۝
 فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ
 أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ۝ وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ
 مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۝ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ
 فِيهِ إِلَى اللَّهِ تَنْتَفِثُ كُلُّ نَفْسٍ مِمَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا
 يُظْلَمُونَ ۝

ترجمہ: جو لوگ اپنے مال رات میں اور دن میں چھپ کر اور ظاہر کر کے (اللہ کے لیے) خرچ
 کرتے ہیں ان کا ان کے رب کے ہاں نیک اجر ہے اور نہ ان کو کوئی خوف ہوگا اور نہ کچھ غم۔ اور
 جو لوگ سود کھاتے ہیں (قیامت میں) نہیں کھڑے ہوں گے مگر اس کی طرح جسے شیطان نے چھو کر غلطی
 بنا دیا ہو۔ یہ اس لیے کہ انھوں نے کہا کہ بیع تو سود کی طرح ہی ہے اور اللہ تعالیٰ نے بیع کو حلال کیا اور
 سود کو حرام۔ پھر جس کے ہاں اس کے رب کی جانب سے نصیحت آئی اور وہ باز آگیا تو وہ جو پہلے بے چکا،
 وہ اس کے لیے حلال ہے اور اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے اور جو یہ عمل پھر کرے گا تو وہ دوزخی
 ہے اور اس میں کئی عرصے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا اور صدقات کو بڑھاتا ہے اور اللہ تعالیٰ
 ناشکرے اور بڑے گنہگار کو پسند نہیں فرماتا، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے اور
 نماز قائم کی اور زکوٰۃ دی ان کے لیے ان کے رب کے ہاں اجر ہے۔ اور نہ انھیں کوئی خوف ہوگا اور نہ
 کوئی غم۔ اے ایمان والو! اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور سود کا جو کچھ بقیہ کسی کے ہاں رہ گیا ہے اسے چھوڑ
 دو اگر تم ایماندار ہو۔ پھر اگر ایسا نہ کرو گے تو اللہ و رسول (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کی جنگ کے اعلان

کا یقین کرو اور تم کو یہ کہو تو اپنا اصل مال لے لو نہ تم نقصان پہنچاؤ اور نہ تمہیں کوئی نقصان پہنچاؤ گے اور اگر قرعہ شدہ ہو تو اسے آسانی تک مہلت دو اور معاف کر دو تو تمہارے لیے اور بہتر ہے اگر تمہیں علم ہو۔ اور اس دن سے ڈرو جس میں تم اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹو گے پھر ہر شخص کو اس کی کمائی کا پورا بدلہ دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہ ہوگا۔

(بقیہ صفحہ نمبر ۱۰۴)

اور سمجھنا جسے وہ علامت کہ جس سے کوئی شے پہچانی جائے۔

لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ الْحَافَ اَمْ وَه لَوْ كُنْ سَا بِرَی دَکَا کَر سَوَال نَهَی ن کر تے۔ الحاف مفعول لہ ہے۔

اس میں سوال اور عاجزی کے اظہار ہر دونوں کی نفی کی گئی ہے۔ الحاف بمعنی الزاھر والحاح۔ وہ یہ سائل جو مسئول کا پیچھا نہ چھوڑے جب تک کہ اس سے سوال پورا نہ کالے۔

مسئلہ: بوقت ضرورت سوال کرنا جائز ہے اور اس کا کوئی گناہ بھی نہیں۔

حدیث شریف حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

تَبَّ شَکَّ اللّٰہُ تَعَالٰی زَہْدَہ صَوْلَہ دالے اور پاکدامن کو محبوب رکھتا ہے اور پریشان حال سائل اور حد سے زائد گڑگڑانے والے سے نفص رکھتا ہے۔

وَمَا تَنْفَعُوْا مِنْ خَيْرٍ فَاِنَّ اللّٰہَ بِہٖ عَلِیْمٌ ۝ اور وہ جو تم بھلائی سے خرچ کرتے ہو اسے اللہ تعالیٰ بہت خوب جانتا ہے پس تمہیں اس کی احسن جزا عطا فرمائے گا۔ اس میں صدقہ دینے کی ترغیب ہے خصوصاً ان فقرا پر۔ اس کے بعد مزید ترغیب و تحریض آیت ذیل میں فرمائی۔ (پہنچانچہ اگلے رکوع میں فرمایا) :

تفسیر آیات ستر گزشتہ

تفسیر عالماتہ

اَلَّذِیْنَ یَنْفَعُوْنَ اَمْوَالُہُمْ بِاَسْوَلٍ وَالتَّہَادِیْسُ وَعَلَانِیۃً، وہ لوگ اپنے مال رات دن اور پوشیدہ اور ظاہر کر کے خرچ کرتے ہیں یعنی ہر وقت اور ہر حال میں صدقہ و خیرات میں گزارتے ہیں جب بھی انہیں کسی محتاج کی ضرورت درپیش ہوتی ہے اسے پورا کرنے میں عجلت کرتے ہیں ادھار نہیں رکھتے اور نہ ہی کسی وقت اور حال تک اس سے مہلت مانگتے ہیں۔

شان نزول: مروی ہے کہ یہ آیت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں نازل ہوتی جب کہ انھوں نے چالیس ہزار دینار بیک وقت خرچ کیے، دس ہزار رات کو اور دس ہزار دن کو اور دس ہزار پوشیدہ اور دس ہزار

ظاہر کر کے۔

فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ ۖ پس ان کے لیے اجر و ثواب ہے جو عِنْدَ رَبِّهِمْ ۖ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ ۖ ان کے رب کے ہاں حاضر ہے اور نہ انھیں آنے والی تکلیف سے خوف ہے اور نہ محبوب چیز کے فوت ہونے سے انھیں کوئی غم ہے۔

مسئلہ ۱ : ان نیک لوگوں پر خرچ کرنا زیادہ موزوں ہے جو فقر کو دولت مندی پر عداوت ترجیح دیتے ہیں۔ ان کا یہ طریقہ صرف اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا اور حضور علیہ السلام کی اقتداء کرنا مطلوب ہوتی ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے دو بہتر طریقے ہیں: فقر و بھاد۔ اس لیے خرچ کے وہی زیادہ سچی دار اور زیادہ موزوں ہے۔

مسئلہ ۲ : ایسے لوگوں کی ہر معاملہ میں مدد کرنا عبادت ہے مثلاً مال سے مدد کرنا، ان کے جاہ و جلال کی تابعداری کرنا، ان کی ذاتی خدمت کرنا، ان کا اعزاز و اکرام، ان کی عظمت کا پرچار اور ان کے ساتھ نیک ارادت و عقیدت رکھنا یہاں تک کہ ان کو محبت کا سلام ہو ان کے استحقاق و اجلال و اعظام کے لائق ہے نہ کہ تحارت و ذلت کی نگاہ سے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ان تمام امور کو خوب جانتا ہے خوشخص خرچ کر کے اللہ تعالیٰ کا قرب چاہتا ہے بندہ ایک بالشت قرب کی سعی کرتا ہے اللہ تعالیٰ بطور جزا اس کے ایک ہاتھ اس کے قریب ہو جاتا ہے، اگر بندہ ایک ہاتھ قریب ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گز قریب ہو جاتا ہے پھر اس کے فضل و کرم کی کوئی انتہا ہی نہیں۔ مبارک ہو اسے جو بطیب خاطر ترک دنیا کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو ہر شے سے محبوب رکھتا ہے۔ اور جو اللہ تعالیٰ کا ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا ہو جاتا ہے۔

ف، مودی ہے کہ چھ چیزیں چھ چیزوں میں حسین ہوتی ہیں :

۱۔ علم عمل میں	۲۔ عدل بادشاہ میں
۳۔ سخاوت اختیار میں	۴۔ توبہ شباب میں
۵۔ صبر فقر میں	۶۔ حیا عورتوں میں

علم باعمل اس گھر کی طرح ہے جس کی چھت نہ ہو۔ بادشاہ میں عدل نہ ہو تو وہ اس کنوئیں کی طرح ہے جس میں پانی نہ ہو۔ اور دولت مند میں سخاوت نہ ہو تو اس بادل کی طرح ہے جس میں بارش نہ ہو۔ اور شباب میں توبہ نہ ہو تو وہ اس درخت کی طرح ہے جس پر پھل نہ ہو۔ اور جس فقر میں صبر نہ ہو وہ اس چراغ کی طرح ہے جس میں روشنی نہ ہو۔ اور عورت میں حیا نہ ہو تو وہ اس طعام کی طرح ہے جس میں نمک نہ ہو۔

دولت مند کو چاہئے کہ وہ اپنی دولت مندی کے بادل سے ایسے برکات کی بارش برسائے کہ جس سے دین و دنیا سیراب ہو لینے ایسے سبب بنائے کہ مردہ دلوں کو سیرابی ہو کہ دین و دنیا کی محتاجی دور ہو جائے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ

محسین کا اہر ضائع نہیں کرتا ہے

پسندیدہ رائے کہ بخشید و خورد
جہاں از پے خویش تن گرو کرد

ترجمہ: پسندیدہ وہ شخص ہے جس نے دوسروں کو دیا اور خود بھی کھانا رہا۔ ایسے شخص نے بہت سرمایہ جمع کیا۔
جس کی رائے صواب ہے تو وہ مال سے فائدہ اٹھاتا ہے اور مال جمع کرتا ہے تو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے نہ کہ اس کے
غیر کے لیے۔ جس نے مال کو تو جمع کیا لیکن اس سے فائدہ نہ اٹھایا اور نہ ہی کسی کو کچھ دیا تو سمجھ لو کہ درحقیقت وہ مال غیروں کے
لیے جمع کر رہا ہے۔ اس لیے کہ اس کا مال اس کے مرنے کے بعد اس کے وارثوں کا ہے۔
اَلَّذِيْنَ يَّاجِئُ بِالْحَسَنَاتِ يَرْجُ الْوَسْوَءَ الَّذِيْ يَنْفُخُ فِيْ سُرَّةِ الْكَافِرِ

سوال: سود لینے کو کھانے سے نیوں تیسرہ پیا گیا ہے؟

جواب: (۱) چونکہ اموال کے حصول سے اعلیٰ و معظّم مقصد کھانا ہے۔

(۲) چونکہ سودی معاملات کا زیادہ پھیلاؤ کھانے کی اشیا میں ہوتا ہے۔

سود کسے کہتے ہیں: شریعت میں سود کی کلی و مورد فی اشیا میں بلا عرض زائد شے لینے کو کہتے ہیں۔ یہ امام ابوحنیفہ رضی اللہ
عنه اور آپ کے اصحاب کا مذہب ہے۔ یہ ان چیزوں میں جاری ہوتا ہے:

① سونا	② چاندی
③ گندم	④ جو
⑤ کھجور	⑥ نمک

سوال: دہنوا کو داؤ کے ساتھ کیوں لکھا جاتا ہے؟

جواب: تاکہ اصل پر دلالت کرے۔ دراصل یہ داؤ ہی باب ہے یہ دبا، یہ دبا سے ماخوذ ہے۔

سوال: پھر داؤ کے بعد الف خالی کیوں لکھا جاتا ہے؟

جواب: اسے جمع کی داؤ سے تغیر دینے کے لیے لکھا جاتا ہے۔

لَا يَقْوَمُونَ، وہ قبروں سے خود اٹھیں گے۔ اَلَا كَمَا يَقْوَمُ الَّذِيْ يَتَخَبَّطُهُ، مگر اس کا اٹھنا
ایسے ہوگا جیسے اسے بے ہوش کر دیتا ہے۔ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَيْمَنِ طیشانہ ہاتھ لگانے سے یعنی جنوں سے یہ
جاری ہو رہا ہے۔ لَا يَقْوَمُونَ سے متعلق ہے یعنی نہیں اٹھیں گے مگر اس شخص کی طرح جو مرگے کا بیمار ہو اور اس کی عقل میں خرابی
پیدا ہو جاتے۔ ان کی کیفیت اور ان کی یہ نشانی اہل موقوف جانتے ہیں۔

فت: بعض نے کہا کہ یہ اس وقت ہوگا جب لوگ قبروں سے نکلیں گے تو وہ محشر کے میدان میں دوڑتے ہوئے آئیں گے،

ہاں، سود و غار جب انھیں گے تو وہ قہوں سے اٹھتے ہی کہ جائیں گے بیہوش اور مرگے والے کی طرح، اس لیے کہ ربوا کا معنی ہے زیادتی۔ اس سے ان کے پیٹ پھول جائیں گے جس کی وجہ سے ان کے پیٹ بوجھل ہو جائیں گے تو وہ دوڑ نہیں سکیں گے۔ ذَلِکَ، وہ عذاب ان پر اس لیے نازل ہوگا۔ **يَا نَهْرُ قَالُوا**، کہ وہ کہا کرتے تھے یعنی بسبب ان کے کہنے کے۔ **اِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا** اس لیے شک بیع سود کی طرح ہے۔ انھوں نے بیع اور سود کو ایک ہی شے سمجھ رکھا تھا۔ کیونکہ دونوں سے منافع حاصل ہوتے ہیں۔ اسی لیے انھوں نے سود کو حلال قرار دے دیا۔ اور کہتے تھے کہ ایک درہم کی بیع دو درہموں سے جائز ہے جیسے وہ شے کہ جس کی قیمت ایک درہم ہو اسے دو درہموں سے بیچنا جائز ہے۔

ف و سخن یہ ہے کہ اسے یوں کہا جائے کہ **انما البیع مثل الربوا**، لیکن مبالغہ اسی میں ہے۔ جیسے قرآن مجید میں واقع ہوا ہے۔

ف و انھوں نے سود کو ایسے حلال سمجھ رکھا تھا کہ گویا اصل وہی ہے یا یہ عبارت ان کے سوال کے مطابق نازل ہوئی جبکہ انھوں نے کہا **انما البیع مثل الربوا** یعنی جب بیع و سود میں کسی قسم کا فرق نہیں تو پھر بیع حلال اور سود حرام کیوں! جب کہ فرق صرف اتنا ہے کہ سود کے ابتدا میں منافع ہیں اور بیع کے آخر میں فائدہ حاصل ہوتا ہے۔

مروی ہے کہ اہل جاہلیت کی عادت تھی کہ جب قرضدار سے قرض مانگتے جاتے تو وہ قرضدار کہتا کہ مجھے قرض **شان نزول** میں کچھ ہدایت دے دے تو میں اس کے بدلے میں کچھ مال دے دوں گا۔ دونوں اس بات پر راضی ہو جاتے اور کہتے یہ بھی منافع کی ایک صورت ہے، خواہ اس کے منافع اول میں لیے جائیں یا آخر میں۔

اللہ تعالیٰ نے انھیں بھٹلاتے ہوئے فرمایا:

وَ اَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبَا اور اللہ تعالیٰ نے بیع کو حلال اور سود کو حرام فرمایا یعنی وہ جس کیفیت سے ہو، سود ہر حال میں حرام ہے۔ بیع اس لیے حلال ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ نے حلال فرمایا اور سود اس لیے حرام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حرام فرمایا ہے۔

حَمِّنْ جَاءَ لَا مَوْعِظَةً پس جن کے پاس وعظ آئے بیٹے جسے وعظ اور ربز کا پیام پہنچے۔ جسے سود کی رکاوٹ کا پیام۔ **مَنْ تَرَيْتُمْ فَاَنْتَحِلُوْا** اس کے رب سے پھر وہ برائی سے رک گیا یعنی بلا تاخیر نصیحت پذیر ہو گیا اور اس نہی کے مطابق برائی سے رک جاتا ہے۔ **فَلَكُمْ مَّا سَلَفْتُمْ** اس کے گزشتہ گناہ معاف یعنی اس سے گزشتہ گناہوں کا مواخذہ نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ اس نے یہ سودی کاروبار نہی کے حکم کے نزول سے پہلے کیا تھا۔ وہ پہلا سودی کاروبار اس کی ملک ہو گیا اور وہ اس لیے حلال ہے کہ اس سے وہ واپس نہیں کیا جائے گا۔

وَ اَمْرٌ اِلٰی اللّٰهِ اور اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے یعنی جب وہ بندہ اس برائی سے رک جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اس سے بہتر جزاء دے گا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ اس نے یہ کام اللہ تعالیٰ کا حکم مان کر اور صدق دل سے

کیا ہو۔

بعض نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت میں اس کے شان میں فیصلہ کرے گا تمہارا اس سے کوئی تعلق نہیں فلنذا تم اس سے کسی قسم کا مطالبہ نہیں کر سکتے۔

وَمَنْ عَادَ، اور جو اس کے بعد سود کو حلال سمجھ کر دوبارہ سودی کاروبار کرتا ہے اور اسے ایسے حلال سمجھتا ہے جیسے نبی کے نزول سے پہلے حلال سمجھتا تھا۔ فَأُولَٰئِكَ، پس یہی لوگ۔ یہ اشارہ لفظ جن کے معنی کی طرف ہے۔ أَصْحَابُ النَّارِ دوزخ والے ہیں۔

هُم فِيهَا خَالِدُونَ ○ وہی اس دوزخ میں ہمیشہ ٹھہرے رہیں گے۔

يَمْحَقُ اللَّهُ السَّيِّئَاتِ، اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے۔ المحق بھنے گھٹے گھٹے تمام کی تمام ختم ہو جائے جیسے چاند کی حالت ہوتی ہے کہ وہ بھی پندرہ تاریخ کے بعد گھٹے گھٹے آخری تاریخ میں گم ہو جاتا ہے۔ یہی سود کھانے والے کا حال ہے کہ اس کے کاروبار سے آہستہ آہستہ برکت اٹھتے اٹھتے بالآخر ختم ہو جاتی ہے۔ یہاں تک کہ وہ اصلی مال بھی جس میں سود داخل ہوا۔ اس کے بعد اس کی اولاد کو وہ مال نہیں پہنچے گا۔ وَيُزِيلِ الصَّدَقَاتِ، اور صدقات میں برکت عطف فرماتا ہے یعنی ان صدقات کا ثواب دہرا عطا فرماتا ہے اور ان میں برکت دیتا ہے بلکہ اس مال میں برکت ہو جاتی ہے جس مال سے صدقہ دیا گیا ہے۔

حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا:

حدیث شریف

”بے شک اللہ تعالیٰ صدقہ کو قبول کرتا ہے اور اسے ایسے پالتا ہے جیسے تم گھوڑے کے چھوٹے بچے کو پالتے ہو۔“

حدیث شریف : حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی سے مال میں کمی نہیں آتی بلکہ برکت ہوتی ہے۔

وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ، اور اللہ تعالیٰ راضی نہیں، اس لیے کہ محبت الہی مخصوص ہے صرف توبہ کرنے والوں کے ساتھ كُلَّ كَفَّارٍ أَشِيمُ ○ ناشکرا اور انہیں اپنے محرمات کے از کتاب میں منہک ہونے والے سے۔

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر اور ان احکام کو بھی مانتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے ہیں۔ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور انہوں نے نیکیاں اور طاعات کیا ہیں وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ، اور انہوں نے نماز قائم کی اور زکوٰۃ دی۔

سوال : نماز اور زکوٰۃ کی تفصیلات کیوں، حالانکہ وہ بھی تو الصالحات میں داخل تھیں؟

جواب : اس لیے کہ ان دونوں عبادات اعمال صالحہ پر فوقیت و برتری حاصل ہے۔

لَهُمْ أَجْرُهُمْ، اور جو ان سے وعدے کئے گئے ہیں انھیں وہی اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ ان کا حال یہ ہے،
عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا يَخَوْفُ عَلَيْهِمْ، کہ ان کے رب کے ہاں ان کا بڑا اجر ہے اور انھیں آنے والی تکلیف سے
کوئی خوف نہیں۔ وَلَا هُمْ يَخْذَخُونُ ○ اور نہ انھیں محبوب شے کے فوت ہونے پر غم ہے
سود و خوار کا حرص دنیا میں ایسے ہوتا ہے جیسے وہ بیمار ہے جو عکلب کی بیماری ہو وہ کھاتا
تو ہے لیکن وہ سیر نہیں ہوتا۔ یہاں تک کہ اس کا پیٹ پھول کر بوجھل ہو جاتا ہے پھر جب
وہ اٹھتا ہے تو اس کا پیٹ بوجھل ہوتا ہے پھر ڈینا ہے جس کی وجہ سے وہ منہ کے بل گر جاتا ہے، کچھ یہی کیفیت قیامت
میں سود و خوار کی ہوگی۔
کسی نے کیا خوب فرمایا ہے

تو اس بھلی فرو بردن استخوان داشت
وے شکم بدرد چوں بگیرد اندر ناف

ترجمہ: بڑی حق سے اتارنا تو آسان ہے لیکن جب بڑی ناف تک پہنچے گی تو پیٹ پھار دے گی۔

سابقہ ماقبل کو چاہئے کہ وہ ایسی شے نہ کھائے کہ جس کا دنیا و آخرت میں بوجھ بڑا اٹھا سکے۔ مبارک ہو اس شخص کو جو نبوی
کاروبار میں میاں زد روی اختیار کرتا ہے اور اسے ناحق حاصل کرنے پر اسے حرص نہیں اچھاتا، وہ دنیا کے ہر
دوال سے نجات پائے گا۔ اس کی مثال اس تاجر کی ہے جو مال بطریق بیع و شراء کے حاصل کر کے اس کا حق ادا کرتا ہے۔
اگرچہ مال کی طلب اور اس کے جمع کرنے کا حرص ہو لیکن اسے بامر شرع اور بطریق حلال حاصل کرتا ہے اور صاحب حق سے
حق منع نہیں کرتا تو اسے وہ مال سود و خوار کی طرح نقصان نہیں پہنچاتا۔

حدیث شریف: حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خون کی خرید و فروخت اور حرام کی کمانی سے منع فرمایا ہے اور
سود کھانے والے اور کھلانے والے اور اس کے کاتب اور اس کے گواہوں اور داغ لگانے اور گوانے والے اور نوٹ
بنانے اور نوانے والے پر لعنت فرماتی ہے۔

حدیث شریف: سود کے کئی اور شراباں ہیں۔ اس کے ادنیٰ درجہ کا اتنا گناہ ہے جیسے کوئی اپنی ماں سے
زنا کرے یعنی اس کا گناہ ماں کے ساتھ زنا کرنے کے برابر ہے۔ (العیاذ باللہ)

فابن حوشبہ نے اسے چاہئے کہ یہ کم سن کہ تو بکے لیے اپنے رب کریم کا جلد از جلد دروازہ کھٹکائے لیکن یہ وہ کرے گا
جسے قلب سلیم حاصل ہوا اور حق سننے کے کان رکھتا ہے۔

مسئلہ جو کسی کو قرض اس شرط پر دیتا ہے تو وہ اسے اس سے افضل شے دے گا تو یہ نفع گیری ہے اور جس قرض میں نفع گیری

ہو وہ سود میں داخل ہے۔

لے حاشیہ نمبر ۳۱۸ پر

حکایت: سیدنا امام ابوحنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کسی پرکھوٹے ہزار درہم قرض تھے، اس نے آپ کو ہزار درہم کھرے ادا کیے۔ آپ نے فرمایا کہ میں اسی طرح کھوٹے لوں گا جیسے میں نے دیئے تھے مجھے خطرہ ہے کہ میرا یہ لین دین سود میں شامل نہ ہو۔ آپ نے اسے کھرے درہم واپس کر کے کھوٹے دیے۔

حکایت: حضرت ابو بکر رحمہ اللہ قتلے نے فرمایا کہ میں نے حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ وہ کسی شخص کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں لیکن دروازہ کھٹکھٹا کر فوراً دھوپ میں آ جاتے ہیں۔ میں نے آپ سے اس کا سبب پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ میرا اس شخص پر قرض ہے اور شریعت پاک نے روکا ہے کہ قرض میں سے نفع گیری نہ کی جائے اور میں نہیں چاہتا کہ میں اپنے مقروض کی دیوار کے سایہ سے نفع اٹھاؤں۔ یا اس کے قریب ہو کہ سود کی لعنت میں داخل ہو جاؤں۔

حکایت: سیدنا ابو یزید بسطامی رحمہ اللہ تعالیٰ نے ہمدان سے جب القرم خریدی۔ پس جب وہ واپس اپنے گھر بسطام پہنچے تو دیکھا کہ خریدے ہوئے سامان میں چوٹیاں ہیں۔ آپ وہاں سے پھر ہمدان پہنچے جہاں سے سامان خریدنا تھا۔ وہاں جا کر چوٹیاں چھوڑ آئے۔

سبق: یہ حقیقی تقویٰ و پرہیزگاری ہے لیکن ان جیسے ہمارے دور میں کالفتنا ہیں، اگر کہیں ہوں گے تو اقلیل کا لحدوم درنہ اکثر لوگ اگرچہ صوفیاء ہیں تو بھی حلال و حرام کے درمیان امتیاز نہیں کرتے اور نہ ہی شہادت سے پرہیز کرتے ہیں۔ اسی لیے دینی امور میں گڑبڑ اور دین غریب ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ٹیڑھے راستے سے بچائے۔

مولانا رومی قدس سرہ نے فرمایا ہے

اے خودت بے وقوف الافزایو یوف

فصل نہ بخشد ترا جتیبہ و دستار صوف

ترجمہ: اے فلان! اگر تیرا خود خراب اور لالچی ہے تو تجھے جتیبہ و دستار وغیرہ فہل الہی سے نصیب نہ ہوگا۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ، اے ایمان والو! اللہ تعالیٰ سے ڈرو لیکن اپنے نفسوں کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچاؤ۔ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا، اور چھوڑ دو وہ جو کہ سود سے بچ گیا لیکن جن سے تم نے سودی کاروبار کیا ہے اور ان پر جو کچھ مال بچ رہا ہے اور تمہارا ان پر قبضہ نہیں ہوا تو وہ پورے طور پر چھوڑ دو۔ رَانَ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ اگر حقیقی مومن ہو کیونکہ حقیقی ایمان کو مستلزم ہے کہ حکم الہی پر عمل کیا جائے۔ شان نزول: مروی ہے کہ قید ثقیف کے بعض قریشیوں پر مال تھا۔ پس انھوں نے موقعہ محل پر اصل مال کے علاوہ سود

کامی مطاہر کیا تو یہ آیت نازل ہوئی۔

فَإِنْ لَّمْ تَقْعَلُوا، جس کا تمہیں حکم دیا گیا ہے یعنی حرام سے بچنے کا۔ اگر تم عمل نہیں کرو گے اور بقایا سود کو وصول کرو گے یا سرے سے اس کی حرمت کا انکار کرو گے یا اس کا اقرار تو ہے لیکن پھر بھی حرام کا ارتکاب کرتے ہو۔ فَاقْتُلُوا تو جان لو یہ اذن بالامور سے مشتق ہے۔ یہ اس وقت بولتے ہیں جب اسے کوئی جانے۔ یہ خسران و ساتھ ایک قسم کی جنگ کے اور وہ اتنی بڑی جنگ ہے کہ جس کا کسی کو اندازہ معلوم نہیں واقع ہونے والی ہے۔ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُولِهِ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے اللہ تعالیٰ کی جنگ اس کی نار ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مذاب ہو گا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگ نار حرب ہے یعنی وہ ان سے جنگ کریں گے اور آزمائش میں ڈالیں گے۔

شان نزول جب یہ آیت نازل ہوئی تو قیدہ ثقیف کے لوگوں نے کہا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کی طاقت نہیں۔

وَإِنْ تَبَتَّمْ، اور اگر تم سود لینے سے باز آ جاؤ اور اس پر ایمان ہو کہ جو حکم الہی تم نے سن کر اس کی حرمت کے لیے ترسیم فرمایا۔ فَلَكُمْ دَعْوَىٰٓ اٰهْوَالِكُمْ تمہارے لیے اعلیٰ مال ہیں۔ تم انہیں مکمل طور پر مقروضوں سے لے لو۔ لَا تَظْلِمُوْنَ، زیادہ مال لے کر اپنے مقروضوں سے ظلم نہ کرو۔ وَلَوْ تَظْلِمُوْنَ ان کی وجہ سے تمہارے لیے بھی کسی نہیں کی جائے گی کہ تمہیں اصل سے کم دیا جائے یا تمہارے مال میں خسارہ ڈالا جائے۔

یہ حکم اس کے لیے ہے جو اپنی غلطی سے تائب ہو اگر وہ تائب نہیں ہوا اور وہ ماہن ہو کہ اس مودعی کا وہ بارے باز مسئلہ نہیں آتا بلکہ اس کے ارتکاب میں اصرار کرتا ہے اگر وہ حامی آدمی ہے تو قید کر کے اسے تعزیر کیا جائے اور قید میں بند رکھا جائے یہاں تک کہ وہ اس غلطی سے پچھے دل سے توبہ کرے۔ اگر وہ حامی آدمی نہیں بلکہ شان و شوکت کا مالک ہے تو اس کے ساتھ امام وقت جنگ کا اعلان کرے جیسے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مانعین زکوٰۃ کے ساتھ جنگ فرمائی۔

مسئلہ ابھی حکم ہے ان لوگوں کا جو ترک اذان اور ترک تدفین الموتی کا ارتکاب کرتے ہیں۔

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرٍ، اگر وہ صاحب عسرت یعنی غصے ہوئے اگر تمہارے مقروضوں میں سے کوئی تنگدست ہو۔ اس کی تنگ دستی بوجہ نہ ہونے مال کے بلکہ کاروبار میں خسارہ کی وجہ سے ہو۔ فَيُفْرَقْ، تو اس کے لیے ملت ہے۔ یہ انظار و اجمال سے منحوس ہے۔ اِلٰیٰ مَّيِّسَرَةٍ، طرف آسانی کے۔ وَآِنْ تَصَدَّقُوا، یعنی تمہارا مدد لینے تنگدست مقروض سے یا تو سالم قرض معاف کر دینا یا اسے ایک عرصہ تک ملت دے دینا۔ خَيْرٌ لَّكُمْ تمہارے لیے بہتر ہے یعنی بہت زیادہ ثواب ہے۔ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ اگر تمہیں معلوم ہو۔ ہر شرط

کا جواب۔ منہ دہ ہے گویا عبارت یوں تھی :
 ان کستم تعلدون انہ خیر لکم عند اللہ ان یغفر لکم ذلکم منہ انکم تکرہون انہ خیر لکم عند اللہ ان یغفر لکم ذلکم منہ انکم تکرہون
 پر عمل کرتے۔

حدیث شریف حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا :
 جس کا کسی پر قرض ہو اور قرضہ لینے کی میعاد آگئی ہو پھر وہ اپنے مقروض کو مہلت دے دے تو
 اس کے لیے ہر روز صدقہ ہے۔

حدیث شریف حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا :
 جس نے اپنے تنگ دست مقروض کو مہلت دی یا اسے قرضہ بخش دیا تو اللہ تعالیٰ اسے یوم قیامت
 کی تکلیفوں سے نجات دے گا۔

قرض دینے کے فضائل : قرض دینے کے بہت زیادہ فضائل ہیں۔ محمد ان کے چند ایک مندرج ذیل ہیں :

① حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ نے خواب میں بہشت کے دروازے پر کھڑا دیکھا کہ صدقہ دینے سے
 دس گنا اور قرض دینے سے اٹھارہ گنا زاد ثواب عطا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اس کی کیا وجہ ہے۔ تو جواب ملا
 اس لیے کہ بسا اوقات صدقہ حق کو بھی (غلطی سے عدا) دیا جاتا ہے لیکن قرض تو لیتا ہی وہی ہے جسے بہت
 محتاج ہو۔

② حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ امین اعمال ایسے ہیں کہ جو بھی انہیں قیامت میں لانے کا تو
 بہشت کے جن دروازے سے چاہے داخل ہوا اور جتنی عوزوں سے چاہے نکاح کر لے۔ وہ اعمال مندرجہ
 ذیل ہیں :

۱۔ قال کو معافی دینے والا

۲۔ ہر فرض نماز کے بعد گیارہ بار سورہ اخلاص پڑھنے والا

۳۔ ضرورت مند قرض مانگنے والے کو قرض دینے والا

سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے عرض کی کہ اگرچہ ان میں سے کسی ایک عمل کو بھی کرے۔ آپ نے فرمایا اگرچہ
 ان میں سے ایک عمل بھی ساتھ لائے تو بھی ذہبی اجر ملے گا۔
 مسئلہ : تین شخصوں کے لیے قرض لینا جائز ہے :

① اللہ تعالیٰ کے راستہ میں جہاد کے وقت اگر قوت میں کمزوری واقع ہو۔
 ② جو شخص قلیل مال چھوڑ کر مرنے۔ اس کے کفن و دفن کے لیے جب کہ وہ قلیل مال اس کی تعمیر و ترمیم

کو پورا کر سکے۔

۳ اپنے نکاح کے لیے جب کہے کہ اگر میں ایسا رہا تو عصمت محفوظ نہیں رہ سکے گی اور بلا نکاح رہنے میں گناہوں کا خوف ہو تو ایسے ضروریات کے لیے اللہ تعالیٰ پر سہارا کر کے قرض لے لے تو اللہ تعالیٰ اس کے قرض کی ادائیگی کے لیے بہتر اسباب بنا دے گا۔

حدیث شریف : حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا :
 ”جو قرضہ اس نیت پر لیتا ہے کہ اسے ادا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے فرشتے مقرر کرتا ہے
 اگر اس کی حفاظت کریں اور اس کے لیے دعا مانگتے رہیں یہاں تک کہ وہ قرض ادا کرے“

مکنتہ : اسلاف رحمہم اللہ تعالیٰ میں سے بعض حضرات اس لیے بلا ضرورت قرض لیتے تھے تاکہ ملائکہ کرام کی دعا نصیب ہو۔
 مسئلہ : جیب بھی قرض کی ادائیگی کی قدرت میں نہ ہو تو فوراً ادا کرے اگرچہ اس میں عیب باقی ہو۔

حدیث شریف : حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہادت سے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں سوائے قرض کے۔ ایسے ہی تین بار کہا۔

سبق : سالک کو چاہئے کہ تمام قرضہ جات کو جلد ادا کرنے کی کوشش کرے اور ڈرے اس دن سے جب کہ قرض واپس کا برہ حال ہوگا۔

مکنتہ : قرض کی ادائیگی کا اس شخص کو خیال ہوگا جو قرض کی ادائیگی میں کوتاہی نہیں کرتا۔ اور جو شخص قرض کی ادائیگی میں کوتاہی کرتا اور غیظیوں کا مرکب ہوتا ہے وہ قرضہ جات کی ادائیگی میں کیا فکر کرے گا۔

اس لیے کہا گیا ہے ۔

دامش مدہ انکوبے نماز است

ورخود دهنش ز فاقہ باز است

کو قرض خدا نے گزاری

از قرض تو نیز عزم نہ داری

ترجمہ : اسے قرض نہ دے جو بے نواز ہے اگرچہ بھوک سے اس کا منہ کھلے ہو، جب وہ قرض خدا ادا نہیں کرتا تو وہ تیرا قرض خاک ادا کرے گا۔

سبق : اس زمانہ کے لوگوں کا حال زمانہ کی پراگندگی کی طرح پراگندہ ہے۔ مبارک ہے وہ شخص جو اپنے اوقات کو قناعت سے بسر کرتا ہے۔ مومن حقیقی کے شرائط میں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے۔ امر بایں بن پیروں کی ضرورت نہیں ان سے اپنی توجہ ہٹالے۔ بلکہ وہ ہر آن اس مشغلہ میں رہے کہ دینی امور میں

حدیث شریف

حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا:

”میری امت میں سے جن کے دو بچے فوت ہوئے تو اللہ تعالیٰ ان کے سبب ستر ہشت میں داخل فرمائے گا۔ بنی بنی عاشر رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کسی کا ایک بچہ فوت ہو تو اس کا کیا حکم ہے۔ آپ نے فرمایا، اسے مکتوباً (اللہ تعالیٰ کی نیک توفیق دی ہوئی) اگرچہ اس کا ایک بچہ بھی فوت ہوا تو بھی بہشت میں جائے گا۔ پھر بنی بنی نے عرض کیا، اگر کسی کا کوئی بچہ نہ ہو تو؟ آپ نے فرمایا، پھر میں اپنی امت کو بخشنے والا کافی ہوں۔ اللہ تعالیٰ جس امت کے لیے مہلاتی کا ارادہ فرماتا ہے تو اس امت کے لیے نبی (علیہ السلام) کو امت سے پہلے فوت کر دیتا ہے اور پھر میرے جیسا کسی امت کو کوئی نبی نصیب ہو گا۔ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے فرمایا ہے:

”وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً بَالِغَةً إِلَىٰ هَذِهِ الْأُمَّةِ” یہی وجہ ہے کہ آپ کی سیادت و مات ہر دون امت کے لیے رحمت ہی رحمت ہیں۔

حدیث شریف

حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا:

”جب اللہ تعالیٰ کسی امت پر رحمت کا ارادہ کرتا ہے تو اس امت کے نبی علیہ السلام کو ان کی امت سے پہلے فوت کر دیتا ہے۔ پھر اس نبی علیہ السلام کو اس امت کی بخشش کا بہتر سبب بنا دیتا ہے۔ کسی انصاری صحابی نے حضرت علیہ السلام کے وصال پر یوں عرض کیا ہے:

المصبر يعمد في المواطن كلها

الاعليك فانه مضموم

ترجمہ: مہربان ہر مقام پر مہم ہے کیسے آپ کے وصال پر تو وہ مذموم ہے۔

ف: اللہ تعالیٰ نے قرآنی مہنایں کا خلاصہ اس آیت میں جمع فرمایا ہے اور اس آیت کو خاتم الوحی بنایا ہے جیسے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کردہ کتاب کو بیچ انبیاء علیہم السلام کی کتابوں کا خلاصہ بنایا ہے اور اس میں تمام انبیاء علیہم السلام کے اخلاق جمع فرمائے ہیں۔

ف: تمام انسانی کتب کا خلاصہ اور اس تمام فوائد جو حضرت انسان کو نصیب ہوئے ہیں، اس کے دوسرے ہیں۔

① دو کاتب سفیر کے نجات

② دو کاتب علیا میں کامیابی

پس اس کی نجات اس میں ہے کہ وہ دو کاتب سفیر سے نکل جائے اور دو کاتب سفیر یہ ہیں۔

بنی بنی صاحبہ کو کسی پیارے لفظ کے مقرب فرمایا۔

① کفر ② ایمان ③ شکر ④ احسان ⑤ عفو ⑥ غفر ⑦ مغفرت ⑧ عفو ⑨ عفو ⑩ عفو

③ جہل ④ معافی ⑤ عفو ⑥ عفو ⑦ عفو ⑧ عفو ⑨ عفو ⑩ عفو

⑤ اخلاق مذکورہ ⑥ عفو ⑦ عفو ⑧ عفو ⑨ عفو ⑩ عفو

④ نفس کے حجابات ⑤ عفو ⑥ عفو ⑦ عفو ⑧ عفو ⑨ عفو ⑩ عفو

اور کامیابی یہ ہے کہ درجات عیار میں کامیابی پائے۔
درجات کیلئے آٹھ ہیں :

① معرفت اللہ ② التوحید ③ طاعت اخلاق حمیدہ

③ طاعت اخلاق حمیدہ ④ طاعت اخلاق حمیدہ ⑤ طاعت اخلاق حمیدہ

⑤ جذبات الخ ⑥ طاعت اخلاق حمیدہ ⑦ طاعت اخلاق حمیدہ

④ اس کی حیثیت کی بنیاد ⑤ طاعت اخلاق حمیدہ ⑦ طاعت اخلاق حمیدہ

پس یہ آیت اجمالی طور پر ان تمام مجموعہ کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے لئے شکر اور کرمی میں ہے، واقفوا
یہ لفظ شامل ہے اس کو جو ہر انسانی کے امکان پر ان معانی میں ہے کہ کسی ایک سے بہت کچھ ہو۔ اس لئے کہ تقویٰ یہ ہے
کہ ان چیزوں سے اجتناب کرے جو اللہ تعالیٰ سے دور کرتی ہیں اور ان امور کو عمل میں لائے جو اللہ تعالیٰ کے قریب لائے
سبب بنیں۔ اس کی دلیل یہ ہے جو کہ قول نبی میں ہے، جماع التقویٰ..... الخ

تقویٰ کا مجموعہ اس آیت قرآنی میں ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، الخ اس معنی پر بھی تقویٰ میں شامل ہے کہ ساکب و رکات سبکی سے
ان اللہ یا مریبا بعدل والا حسان..... الخ

یہ جانے اور درجات علیا میں ترقی حاصل کرے۔

عوام کا تقویٰ ہے معرفت الہی کے کفر ہے اور توحید کے شکر ہے اور جہل ہے علم ہے اور طاعت ہے
گناہوں سے اور اخلاق محمودہ کے پردے میں اخلاق ذمیرہ ہے چھٹا اور پیمانہ پر عوام کی سیر ختم ہوتی ہے۔

کیونکہ کسب انسان کی انتہا اور مجتہدین کی جدوجہد۔ آیت "جاہدوا فینا لنجدنکم سیلنا" کے شرائط قائم کرنے میں

ہے۔ پس یہاں سے خواص کا تقویٰ شروع ہوتا ہے۔ خواص سے وہ مجذوب ہوا ہیں جو لہجہ کیستہم مبلنا کے جذبات

سے سرشار ہیں۔ پس ان کے جذبات انہیں اوصاف کے حجابات سے نکال کر صفات حق کے کھلی کے درجات تک پہنچا

دیتے ہیں۔ یہاں پر خواص کا سوک ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ سایہ سدرۃ المنتہی کے تلے آرام فرما رہتے ہیں۔ وہاں

پر جنة المادی اور اذیعشی السدۃ مایعشی کے مواہب سے نفع پاتے ہیں اور خاص الخواص کا تقویٰ اور

(بقیہ صفحہ نمبر ۱۲۰ پر)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا شَهِدْتُمْ يُدْعَى إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَلَا تَبْزُوا ۖ وَكُنتُمْ بَيْنَهُمْ
كَاتِبًا بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْتِ كَاتِبًا أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ
السَّادِقُ عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيُتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۚ وَلَا يَبْخُلْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ
السَّادِقُ عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمْلِئَ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلْيَتَّخِذْ
بِالْعَدْلِ ۚ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ
وَأَمْرَأَتَيْنِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا
الْأُخْرَى ۚ وَلَا يَأْتِ الشَّهَادَةُ إِلَّا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ يَكْتُبُوا صَغِيرًا
أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا
تَرْتَابُوا ۚ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُوتُهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ
جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۚ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ
وَإِنْ تَعْلَمُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ
شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنِ مَقْبُوضَةً ۚ
فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ السَّادِقُ أَوْ تَمِينُ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۚ وَلَا
تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۚ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ إِنَّمَا قَلْبُهُ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۝

ترجمہ: اے ایمان والو! جب تم ایک مدت تک ادھار کا لین دین کرو تو اسے لکھ لو اور چاہئے کہ
بھارے مابین لکھنے والا انصاف سے لکھے اور کھنے والا لکھنے سے انکار نہ کرے جیسا کہ اسے اللہ تعالیٰ
نے علم دیا ہے تو چاہئے کہ وہ لکھے اور جس کے ذمہ حق ہے چاہیے کہ وہ لکھائے اور اپنے اللہ سے
ڈرے جو اس کا پروردگار ہے اور حق میں ذرہ برابر کمی نہ کرے پھر جس پر حق ہے اگر وہ بے وقوف یا
عاجز ہو یا لکھنے کی استطاعت نہ رکھتا ہو تو اس کا منولی ٹھیک ٹھیک لکھائے اور اپنے مردوں میں سے
دو گواہ کر لو پس اگر دو مرد نہ ہوں تو ایک مرد اور دو عورتیں ایسے گواہ جہیں تم پسند کرو یہ کہ ان میں ایک
عورت بھولے گی تو اس ایک کو دوسری یاد دلانے گی اور جب گواہ بلائے جائیں تو انکار نہ کریں،
اور میعاد مقررہ تک لکھت سے ملال نہ کرو، معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا اور یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ
انصاف کی بات ہے اور گواہی کو قائم رکھنے والی ہے اور اس سے قریب تر ہے کہ شبہ میں نہ پڑو
مگر یہ کہ کوئی سودا دست بدست ہو جو ایک دوسرے سے لین دین کرتے ہو تو اس کے نہ لکھنے کا
تم پر کوئی گناہ نہیں اور جب خرید و فروخت کرو تو گواہ کر لو اور نہ کسی لکھنے والے کو نقصان دیا جائے نہ

گواہ کو، اور اگر تم ایسا کرو گے تو یہ تمہارا فسق ہو گا اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اور اللہ تعالیٰ سکھاتا ہے اور اللہ تعالیٰ سب کچھ خوب جانتا ہے اور اگر تم سفر میں ہو اور کھنے والا نہ ملے تو رہین ہر قبضہ میں دیا ہو اگر تم میں ایک کو دوسرے پر اعتماد ہو تو وہ جسے اس نے سمجھا تھا اپنی امانت ادا کرے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرے جو اس کا رب ہے اور گواہی نہ چھپاؤ اور جو گواہی چھپائے گا تو اس کا دین گنہگار ہے اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو خوب جانتا ہے۔

(بقیہ صفحہ ۱۱۱)

جذبہ خوف غایت سے ہوتا ہے وہ مانع البصر و ما طغی سے حاصل ہوتا ہے جو سدرۃ المنتہی الاوصاف شروع ہو کر محبت نفس کے انتہاء اور انوار القدس کی ابتداء تک پہنچتا ہے۔ اسی مقام کے لیے ہے، من عرف نفسه فقد عرف ربه۔

حقیقی تقویٰ سے ہی حقیقت ایمان نصیب ہوتا ہے۔ اب مطلب یوں ہو کہ واقفوا یعنی جاہدوا... یعنی چارے عقلی حیل اور طاقت صرف کرتے ہیں۔ یوما ای یوم... الخ یعنی اس دن کے لیے فیہ اس میں لہذا ہم سبنا ہم جذبات غایت سے ہدایت دیں گے اور ترجعون الی اللہ اس میں اشارہ ہے کہ چونکہ تمہارا آغاز وہاں سے ہوا تھا، اس لیے اب رجوع بھی اسی طرف ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جمع و یحییٰ کا مقام نصیب فرمائے اور تحقیق و تمکین کے لطائف سے مشرف فرمائے۔ وہی معین و مددگار ہے اور اپنے نیک بندوں میں سے جس کے لیے چاہے رحمت فرماتا ہے۔

(تفسیر آیات صفحہ ۱۱۱)

تفسیر عالمانہ
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْنَا مَعَكُمْ، اے ایمان والو! جب تم کسی کو قرض دو یعنی جب تمہارا بعض کو قرض دے اور اس کے ساتھ ادھار کا معاملہ کرے اس کا مدار وہی ہے

جو اہل عرب نے کہا، "بايعتنا"

یہ اس وقت ہوتے ہیں جب تم کسی کے ساتھ بیع کرو یا وہ تمہارے ساتھ بیع کرے۔

سوال: جب دین کا مٹے تدا اینتم سے حاصل ہوتا ہے پھر اسے دوبارہ لانے کی کیا ضرورت ہے؟
جواب: تاکہ کوئی یہ وہم نہ کرے کہ تدا این ہم نے مجازاً کہہ کر یہ ایسے قرض مے کہ دوسرا بھی اسے قرض دے یکہ یہاں پر تدا اینتم تجریاً متسل ہے۔

۲ تاکہ تیسرے جو کہ قرضہ کئی قسم کا ہوتا ہے مثلاً عاجل اور آجل، میعاد اور غیر میعاد۔

۳ تاکہ معلوم ہو کہ لین دین کھنے کا موجب یہی دین ہے۔

۴ تاکہ فکشدہ کی غیر کامرہج معین ہو جائے۔

إِلَى آجَلٍ۔ لہذا اینٹم کے متعلق ہے۔ مُسْتَعْتَبِ مقرر شدہ ایام تک یا مینے یا سال وغیرہ وہ تاریخ جو علم

کا فائدہ دے اور ہالت دور کرے۔

مسئلہ ۱ قرض کی میعاد کھیتی کاٹنے یا اناج صاف کرنے یا عمارت کی دالیں وغیرہ مقرر کرنا ناجائز ہے اس لیے کہ ایسی تاریخیں ہالت کو دخل نہیں کر سکتیں۔

فَاَلَيْسَ بُوْطًا پس اسے لکھ لے لینے قرضہ اور اس کی میعاد کو کیونکہ یہی لکھنا زیادہ معتبر اور جگہ امانت والا ہے۔

مسئلہ ۲ جمہور کے نزدیک قرضہ کا لکھنا مستحب ہے۔

وَلَيْسَ بِمَنْفَعَةٍ كَاتِبٍ اور چاہئے کہ قمارے مابین لکھنے والا لکھے۔ اس میں مامور بہ کے لکھنے کی کیفیت

اور جس پر امر کا اثر واضح ہوگا۔ اس کی اجمالی تین کا بیان ہے۔

فہم بیتکم میں اشارہ ہے کہ کاتب ایسا ہو کہ ہر دونوں کے درمیان بلا لحاظ احد سے تحریر کرے۔ اور دونوں کی باتیں لکھے نہ کہ ایک کی بات لکھے اور دوسرا نہ لکھے۔

بِالْعَدْلِ، عدل و انصاف ہے۔ یعنی کاتب عدل و انصاف سے تحریر کرے مطلب یہ ہے کہ تحریر کرنے والا ہو تو اس کی ڈیوٹی یہ ہو کہ وہ برابر کی حیثیت کو مد نظر رکھ کر تحریر کرے۔ اس کا میلان قلبی صرف ایک طرف نہ ہو، نہ وہ کسی ایک کے محاط میں زیادتی کرے اور نہ کسی۔

مسئلہ ۳ یہ حکم لین دین کرنے والوں کو ہے کہ وہ اپنی تحریر کے لیے ایسے آدمی کو منتخب کریں جو دینی مسائل پر پورا عبور رکھتا ہو اور اپنی تحریر شرع شریف کے حکم کے مطابق لائے اور ایسی محمد علیہ کہ جس کو محاسب و شہد کی گنجائش نہ ہو۔

۴ وَلَا يَأْتِيَنَّ كَاتِبٌ اور نہ ہی لکھنے والا انکار کرے۔ اَنْ يَكْتُوبَ کہ وہ دین کی تحریر ایسی کرے۔ لَمْ يَأْتِ الْاَلَلُ

جیسے اسے اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے یعنی اس طریقے پر لکھے جیسے اللہ تعالیٰ نے اسے کتب الوفاق سے علم دیا ہے۔

فَلْيَكْتُوبْ پس چاہئے کہ وہی تحریر کرے یعنی اس طرح لکھے جس کا اسے حکم دیا گیا ہے اور انکار کرنے سے روکا گیا ہے۔ یہ جملہ

اس کی تاکید ہے۔

وَلْيُمْنِلِ الشَّاهِدَ عَلَى الْحَقِّ۔ الاملا بنی الاملاء یعنی لکھنے کے لیے جو اس پر حق بنتا ہے یعنی جس نے قرضہ

لیا ہے کیونکہ وہی شہد علیہ ہے۔ پس ضروری ہے کہ تحریر میں اس کا اقرار تحریر کرے۔ وَلْيَشْهَدْ اَللّٰهُ رَبَّهُ اور چاہئے کہ

وہ اپنے رب سے ڈرے۔

اس لیے مقدم کیا گیا ہے۔ ورنہ ان بھی تقدیم کا حق نہیں رکھتا۔ اب عبارتوں میں ہوگی
 لاجل ان بات مگر احداہما الاخری ان ضلت الشہادۃ بان نسیب۔ یعنی گواہی میں غلطیوں کی تعدد اس لیے
 ہے کہ دوسری کو یاد دلانے کی سبب کہ دوسری گواہی سے بھولنے لگے گی۔

ربطہ اس مضمون کے بعد اب گواہوں کو گواہی دینے پر ترغیب ہے۔ چنانچہ فرمایا
 وَلَیْسَ بِالنَّیِّبِ الْقَهْدُ اَوْ اِذَا مَا دُعُوْا اَوْ گواہوں کو انکار نہ کرنا چاہیے۔ سبب انہیں گواہی کے ادا کرنے
 یا گواہ بننے کے لیے بلایا جائے۔

فَمَا اِذَا مَا دُعُوْا میں زائد ہے۔

وَلَا تَنْکُحُوْا اور نہ ہی اس میں طہال کرو سبب کہ قرض کے معاملات بکثرت ہوں۔ اَنْ تَنْکُحُوْا اس سے تم
 اسے کہو۔ یہاں غیر کہ مزاج دین یا حق یا کتاب ہے۔ صَغِیْرًا اَوْ کَبِیْرًا۔ یہ ان نکاح کی ہر ضمیر سے حال
 واقع ہے یعنی وہ قرض قلیل ہو یا کثیر، مہل ہو یا مفصل۔ اِلٰی اٰجَلٍ اس کا معلق مذکور ہے اور یہ بھی ان نکاح کی ہر
 ضمیر سے حال ہے اور مذکور مستقر اپنے یعنی قرض کے جو کچھ ذمہ ہے اسے اس کے اقرار کے مطابق میعاد مقرر کردہ کہہ
 نو۔ ذَالِکُوْا اسے مومنو! تم مقرر کردہ میعاد نگہ لینا۔ اَقْسَطُ زیادہ اچھا اور موزوں ہے۔ عِنْدَ الْمَلِکِ اللہ تعالیٰ کے
 ہاں لینے اس کے حکم میں۔ وَ اَقْوَمُ لِلشَّہَادَةِ اور گواہی دینے اور اسے قائم رکھنے کے لیے زیادہ ثابت اور معین مددگار
 وَ اَدْنٰی اَلَا تَرٰ جَوٰء اور زیادہ قریب ہے اس کے کہ تم شک میں نہ رہو لینے تمہارے شک کو دور کرنے کے لیے
 یہی طریقہ قریب تر ہے کہ اس میں یقین ہو گا کہ قرض کو کسی شے ہے اور اس کی کفی مقدار ہے اور اس کی میعاد کیا ہے اور اس کے
 کون کون گواہ ہیں وغیرہ وغیرہ۔ اَلَا اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً حَاضِرَةً اَوْ شَرٰی وُفُؤَہَا بَیْنَکُمْ ہاں وہ
 تجارت تمہارے درمیان ملتی رہتی ہے۔ یہ کتابت سے استثناء منقطع ہے یعنی ہاں تمہارا لین دین یا تجارت ایسی ہو کہ دونوں بدل
 (لینا دینا) حاضر موجود ہیں دین دست ہستی ہو۔ فَلَیْسَ عَلَیْکُمْ جُنَاحٌ اَلَّا تَنْکُحُوْہَا تو تم پر کوئی گناہ
 نہیں کہ تم اسے نہ نکھو یعنی تم پر نہ کہنے کا گناہ ہے کیسا جب کہ نقدی سدا ہے اس میں نہ جھگڑنے کا خطرہ اور نہ بھولنے کا۔ وَ
 اَشْہَدُ وَاِذَا اَنْتَبَا یَعْتَمِدُ اور جب ایک دوسرے کے ساتھ بیع کا لین دین کرو تو گواہ بناؤ۔ یہی تجارت مطلوب ہے
 یا ہر قسم کا لین دین اس لیے کہ گواہ بنانا احتیاطی ہے۔

فہ اس آیت میں تمام عند الجہور ہے۔

وَلَا یُضَآرُّ اس میں احتمال ہے کہ یہ معلوم کا میسر ہے یا مہول کا۔ اگر معلوم کا ہو تو یہی کتابت کے لیے ہے
 کہ جب اسے کہنے کے لیے بلایا جائے تو کام بنا دے۔ اس میں بلائے والوں کو نہ نگہ دینے سے ضرر نہ پہنچائے اسی طرح
 تحریف اور زیادتی اور کمی نہ کرنے کے لیے نہ رکے۔

کتابت، کھنے والا کتابت مقصورہ سے۔ وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَاكَ آيَاتٍ مِنْهُ لَنْ يَكْفُرَ بَكَ وَكَانَ مِنْهُ أَهْلًا عَالِيًّا سَوِيًّا وَكَانَ مِنْهُ عِلْمٌ بِمَا يُكْفَرُ اور اگر لایضاد بعینہ مہول ہو تو پھر کتاب اور گواہ کو نقصان دینے سے روکا گیا ہے۔ جب کہ وہ کسی ضروری کام میں مشغول ہیں اور دوسرا بھی کام کے لیے تعین مل جاتا ہے تو خواہ مخواہ کتابت و گواہی کے لیے ان کا وقت ضائع کر کے انہیں دکھ نہ پہنچائے۔

وَإِنْ تَفْعَلُوا مَا آتَاهُ الْكِتَابُ لَيَكُونَنَّ مِنْكُمْ مَنَّانٌ ۚ اِنْ تَفْعَلُوا مَا آتَاهُ الْكِتَابُ لَيَكُونَنَّ مِنْكُمْ مَنَّانٌ اور اگر تم ان کتاب کر دو گے اس کا کہ جس سے تمہیں روکا گیا ہے۔ فَيَا أَيُّهَا الْمَدَائِدُ اِنْ تَفْعَلُوا مَا آتَاهُ الْكِتَابُ لَيَكُونَنَّ مِنْكُمْ مَنَّانٌ عمل مسنون ہے کہ اطاعت الہی سے خروج ہو گا اور فساق سے منکر ہو گے۔

وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ وَاللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ ذَوُو اس کے اوامر و نواہی کی مخالفت سے مہربان کے ایک ہی نقصان پہنچا بھی ہے۔ وَيَعْلَمُ كُفْرُكُمْ ۚ وَاللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ ذَوُو اور اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے احکام (کہ جن میں بے شمار نکات ہیں) سکھاتا ہے۔ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝ اور اللہ تعالیٰ ہر شے کو جانتا ہے۔ تمہارے احوال اس سے مخفی نہیں۔ اور وہ تمہیں ان کی جزا دے گا۔

یہ آیت قرآن مجید کی تمام آیات سے مسند کی تشریح کے لحاظ سے طویل اور دورہ کے اعتبار سے زیادہ پیچ ہے۔ مسئلہ: اس آیت سے واضح ہوا کہ حقوق العباد کی رعایت واجب ہے۔

مسئلہ: امور دینی ہوں یا دنیوی اموال پر احتیاط لازم ہے۔

نتیجہ: جو شخص حق کے لیے سعی کرتا ہے وہ نجات پا گیا ورنہ گمراہی کے گڑھے میں پھنسا۔

کے ذرا کہ سعی قدم بیشتر

بدر گاہ حق منزلش بیشتر

ترجمہ: جس کے سعی کے قدم بڑے ہوتے اس کی درگاہ حق میں منزل بھی بہت بڑی ہے۔

خلاصہ التفسیر مع تفسیر صوفیانہ اللہ تعالیٰ کو اپنے پرکمال رحمت ہے اسی لیے ان کے معاملات کے طریقے بتائے تاکہ وہ ایک دوسرے پر تجاوز و ظلم نہ کریں اور نہ ہی آپس میں جھگڑیں اور لڑیں،

تاکہ ان کا آپس میں حسد، کینہ اور بغض نہ بڑھے۔ اسی لیے فرمایا کہ حقوق کو کتابت کر کے اور گواہ بنا کر معاملہ کو پختہ کر لو پھر

جگو اچول کو حکم فرمایا کہ ان معاملات میں گواہی سے گزرنہ کمزور۔ اسی طرح پھر جب گواہی دینے کا وقت آئے تو ایماندار ہی

کسے گواہی دیں۔ اسی طرح کتاب کو حکم فرمایا کہ ایسے ہی لکھو جیسے تمہیں اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے۔ ان امور میں کئی طرح اور

بے شمار دقائق پوشیدہ ہیں جن کا اجمالی بیان ہوا ہے کہ یہ دقائق تین احوال پر مشتمل ہیں:

① حال اللہ مع عبادہ

② حال العباد مع اللہ

③ بندوں کا آپس میں معاملہ

① حال اللہ مع عبادہ

اپنے الطاف کریمانہ کے آثار اپنے بندوں پر ظاہر کرتا ہے یہ اس کا کرم ہے کہ انہیں ان کے دنیوی امور اور اس کے معاملات سکھائے تاکہ دنیوی امور میں کسی قسم کا خسارہ نہ ہو اور نہ ہی ان کی آپس میں بغض و عداوت بھڑک اٹھے کہ جس سے ان کا عیش منعم ہو اور آخرت کا عذاب الٹا۔

اس سے بندوں کو سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے تینے احکام شرعیہ لازم ہوئے ہیں وہ بھی بندوں کے لیے رحمت اور کمال شفقت پر مبنی ہیں کہ بندوں پر لازم لائے تاکہ ان کی ادائیگی سے ان پر فیضان الہی کی بارش ہو۔ چنانچہ خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرم ولکن یرید لیطہرکم ولیتکم

نعمۃ علیکم ۱۱

② حال العباد مع اللہ

یہ بندوں کو متنبہ کرنا ہے کہ ان وقایق کی رعایت صرف دنیوی امور کی یہودی کے لیے ہے اور اخروی امور میں بھی بندوں اور معبود کے درمیان بے شمار وقایق ہیں۔ ان کے لیے بھی بندوں سے حساب ہوگا اور ان کے مستحق اچھی بات پر بندوں کو ذرہ ذرہ پر ثواب ملے گا اور ذرہ ذرہ کی بُرائی پر عذاب ہوگا بلکہ دنیوی امور کی رعایت سے اخروی امور کی رعایت زیادہ اہم ضروری ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے بندوں کو حکم فرمایا ہے کہ تم اپنے معاملات لکھ لیا کرو۔ اور ان پر نیک لوگوں کو گواہ بنالیا کرو۔ اسی طرح یشاق میں جو بندوں سے معاملہ ہوا تھا اس نے بھی لکھ لیا تھا۔ چنانچہ فرمایا:

"ان اللہ اشتری من انفسہم دأموالہم بان لہم الجنة"

اس پر بندوں سے معاملہ ہوا اور اس پر لکھ لیا کہ کرام کو گواہ بنایا اور اسے ایک عہد نامہ پر لکھ کر ایک بہشت کے مالقاتی پتھر (حجر اسود) میں امانت رکھ دیا۔

③ بندوں کا آپس کا معاملہ

خیال کیجئے جب اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہو کر ہمارے ساتھ نرمی اور لطف کرم کا معاملہ فرمایا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم آپس میں نرمی اور رحمت و شفقت سے پیش آئیں۔ ہم اپنے مالک کے طریقوں کو اپنائیں بلکہ انہی نیک عادات کو اس بارگاہِ لایزال کا وسیلہ بنائیں۔ جب بندے آپس میں موافقت و مفاہمت کا معاملہ کریں

یعنے وہ رہن اس کے سپرد کر دی جاتے۔
مسئلہ : رہن میں قبضہ ضروری ہے لیکن یہ بھی اگر کوئی شے رہن رکھی ہے اور وہ مرتب کو سپرد نہیں کی تو اسے مجبور نہیں کیا جاسکے گا۔

سوال : رہن کے لیے سفر کی شرط کیوں، حالانکہ وہ ہر طرح ہائز ہے سفر ہو یا حضر؟
جواب : جب سفر میں یہ معاطہ درپیش ہو تو کوئی سفر میں معتد علیہ کاتب اور شاہ کا خدا شواہر ہوتا ہے اس لیے اس میں رہن کی تصریح کی گئی ہے تاکہ یہ رہن کاتب اور شاہ کے قائم مقام واقع ہو تاکہ بدین کر تک مال کی حفاظت کے لیے اعتماد حاصل ہو۔ پس کلام اہم اغلب کی حیثیت سے یہ کلام واقع ہو گا نہ کہ علی طریق شرط۔
حدیث شریف : حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ طیبہ میں ایک یہودی کے پاس اپنی زرہ رہن رکھ کر اپنے اہل و عیال کے لیے پیس میرہ لئے۔

فَإِنْ أَهِنْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا دِينَ اِذَا بَعْضُكُمْ تَمَارَ اِكْسَى كَ اِنْ اَمَانَتِ رَكْعَةٍ كَرِ اس پر نیک گمان رکھا ہے اور وہ اپنی امانت رکھنے میں رہن کی اشیاء کی ضرورت نہیں سمجھتا تو اس سے رہن نہ مانگے (تو کوئی حرج نہیں) فَلْيُكْفِ الْيَدِي اَوْ يَتَمَنَّ اِيْنِ چاہئے کہ ادا کرے وہ کہ جس کے پاس امانت رکھی گئی ہے۔
فَوَالِ الشَّيْءَانِ بِنِي اَلْاَوْثَقِ بِاَمَانَةِ الرَّجُلِ كَسِي پراعتقاد کر کے امانت رکھنا۔ اسے یوں اس لیے تعبیر کیا گیا ہے تاکہ امانت کی ادائیگی پر توجہ دی گئی ہے۔

اَمَانَتُهُ اس کی امانت لینے پس چاہئے مطلوب ایسے ادا کرے وہ شے جو اس کے ذمہ ہے قرض وغیرہ جو اس نے رہن کے بغیر پاس رکھا ہے۔ اس امانت کا نام قرض اس لیے رکھا ہے کہ جس طرح قرض ذمہ میں ہوتا ہے۔ اسی طرح یہ بھی وَ لَيُتَّقِ اللّٰهُ رَبَّهُ مَا اَوْزِجَ اَوْزِجَ كَرُ اُسے اپنے رب مجبور سے۔ حقوق الامانۃ کی رعایت اور بلا تاخیر ادائیگی ضروری۔ وَلَا تَكْتُمُوْا، اور لے گا اور چاہئے کہ ڈرے اپنے رب مجبور سے۔ حقوق الامانۃ کی رعایت اور بلا تاخیر ادائیگی ضروری۔ يَكْتُمُوْا فَاِنَّ اَشْمَ قَلْبًا مَا اَوْزِجَ اَوْزِجَ كَرُ اس کو چھپاتا ہے تو اس کا دل گنگنا رہے۔ یہ قلبہ، اشم کا قائل ہے گویا یہ سوال کا جواب ہے سوال یہ ہوا کہ جو شخص گواہی کو چھپاتے تو اس کی کیا سزا ہے تو جواب ملا اشم قلبہ۔ سوال : یہاں صرف اشم کہہ لینا کافی تھا قلبہ کے اضافے سے کیا فائدہ۔ علاوہ ازیں ایسے گناہ سے صرف قلب نہیں بلکہ انسان کا مجبور جس میں قلب بھی شامل ہے، گنگنا رہے؟

جواب : اگواہی چھپانے کا یہ معنی ہے کہ اسے بالکل چھپا دے کہ کسی کے سامنے بیان تک نہ کرے پھر ہو کہ یہ کام دل کا ہے اور جو فعل کسی شخص سے سرزد ہو تو اس کی طرف فعل کا اسناد کرنا زیادہ یقین ہے۔ دیکھتے تم اپنے چند احوال کی تائید کرتے ہوئے کہتے ہو؟

البصوتہ عینی، ما سمعته اذ فی، فہا عرفہ قلبی، یعنی اسے میری آنکھ نے دیکھا، اسے میرے کان نے سنا، اسے میرے دل نے پہچانا وغیرہ وغیرہ۔

(۲) دل رئیس الاعضاء اور گوشت کا ایسا ٹکڑا ہے کہ اگر وہی درست رہا تو تمام جسم درست رہتا ہے۔ اگر وہ فاسد ہو جائے تو تمام جسم فاسد ہوگا۔ گویا اس کا منہ یہ ہو کہ نگاہ انسان کے اصل نفس میں جاگزیں ہوا اور اس کا بہترین جگر ہے اس پر اس نے قبضہ کر لیا۔

(۳) اس سے اس کا ازار بھی مطلوب ہے کہ گواہی چھپانے کا تعلق فقط زبان کے گناہوں سے ہے بلکہ اس کا تعلق دل سے بھی ہے۔

(۴) یہ بھی معلوم ہو کہ نگاہ کا اصلی تعلق تو قلب سے ہے بالامانہ اس کا ارتکاب دل کرتا ہے زبان اس کی ترجمان ہے۔
(۵) افعال القلب باقی تمام جسم کے اعضاء کے افعال سے اعظم ہیں گویا افعال اصول ہیں باقی اعضاء کے افعال ان کی فروع ہیں۔ جو انہی اصول سے یہ فروع صادر ہوئے جیسے حسنات سینات نیکی اور برائیاں کا اصل "ایمان و کفر" ہیں۔ اور یہ دونوں بھی افعال قلب سے ہیں اور گواہی چھپانا افعال قلب سے ہے اس سے ثابت ہوا کہ یہ بہت بڑے گناہوں سے ہے۔
مسئلہ: حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ یہ بہت بڑے گناہوں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

"فبئذ حرم اللہ علیہ الجنتۃ" (تو اس پر اللہ تعالیٰ بہشت حرام فرمائے گا) اور جھوٹی گواہی اور گواہی چھپانا یہ سب بڑے گناہوں سے ہیں۔

مسئلہ: گواہی چھپانا اور جھوٹی گواہی دینا ہر دونوں ایسے فعل ہیں کہ جن کا مرکب مستحیضہ ہے۔ یہ دونوں عمل قلب کے کھوٹ کا سبب ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: وانشع قلبہ۔

یہاں پر اٹھم سے مراد مسح القلب ہے (نحوذ باللہ من ذالک) اور یہ دونوں لوگوں میں عموماً واقع ہوتے ہیں اور اس سے بے شمار برائیاں اٹھ کھڑی ہوتی ہیں مثلاً طرائی جھگڑا وغیرہ وغیرہ۔

تفسیر صوفیانہ: اہل دین کے دو گدھے ہیں:

① الرافقون

② الساکون

واقف وہ ہے جو صرف صورت تک محدود ہو اور عالم معنی تک اس کی رسائی نہ ہو۔ اس کی مثال اس چوڑے کی ہے جو اجمعی انڈے کے اندر محبوس ہے۔ ایسے شخص کا مشرب معاملات بدنیہ پر مبنی رہتے ہیں۔ اسے عالم قلب سے کسی قسم کا شکر نہیں ہوتا۔ وہ جسد کے قید خانہ میں پھنسا رہتا ہے۔ اس کے دو فرشتے کرانا کا تئیں مقرر ہوتے ہیں جو اس کے ہر چھوٹے بڑے

لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ وَإِنْ تُبْذَرِ مَا فِيْ اَنْفُسِكُمْ اَوْ تَخْفَوْا
يُحَاسِبْكُمْ بِهٖ ۙ اللّٰهُ ۙ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَّشَآءُ ۗ وَاللّٰهُ عَلَى كُلِّ
شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۝ اَمَنْ الرَّسُوْلُ بِمَا اُنْزِلَ اِلَيْهِ مِنْ رَّبِّهِ ۚ وَالْمُؤْمِنُوْنَ ۙ كُلٌّ
اَمِنْ بِاللّٰهِ وَمَلٰئِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ ۚ لَا تَفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِهٖ ۚ قَدْ
قَالُوْا سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا غَفَرَ اَنْتَ رَبُّنَا وَاِلَيْكَ الْمَصِيْرُ ۝ لَا يَكْلِفُ اللّٰهُ نَفْسًا
اِثْرًا وَّسُعْمًا ۚ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ۚ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا اِنْ لَّمْ يَنْسِنَا اَوْ
اَخْطَاْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا اِثْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلٰى الْكَافِرِيْنَ ۚ مِنْ قَبْلِنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا
تَحْمِلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهٖ ۚ وَاعْفُ عَنَّا ۚ وَارْحَمْنَا ۚ اِنَّكَ اَنْتَ مَوْلَانَا
فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِيْنَ ۝

ترجمہ: اللہ تعالیٰ کی ملک ہے جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے اور تم ظاہر کرو وہ جو تمہارے
جی میں ہے یا چھپاؤ اللہ تعالیٰ تم سے اس کا حساب لے گا۔ پھر جسے چاہے بخش دے جسے چاہے
سزا دے اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ رسول ایمان لایا اس پر جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا
اور ایمانداروں نے بھی سب کے سب نے مانا اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور
اس کے رسولوں کو۔ اور قائل ہیں کہ ہم اس کے رسولوں کو ماننے میں کوئی فرق نہیں کرتے اور کہا کہ ہم تیری
بخشش مانگتے ہیں۔ اے ہمارے پروردگار! اور تیری ہی طرف لوٹنا ہے اللہ تعالیٰ کسی پر بوجھ نہیں ڈالتا
مگر اس کی وسعت کے مطابق۔ اس کا فائدہ ہے جو اس نے نیکی کمائی اور اس کا نقصان ہے جو اس
نے برائی کمائی۔ اے ہمارے پروردگار! اگر فت نہ فرما اگر ہم بھول جائیں یا جوک جائیں۔ اے ہمارے
پروردگار! اور ہم پر بھاری بوجھ نہ رکھ جیسا کہ تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر رکھا تھا۔ اے ہمارے پروردگار!
ہم پر بوجھ نہ ڈال جل کی ہمیں طاقت نہ ہو اور ہمیں معاف فرما دے اور ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما تو
ہمارا کارساز ہے اور کافروں پر تو ہماری مدد فرما۔

(بیّنہ ستمبر ۱۳۹۹ء)

ظاہری اعمال کہتے ہیں۔

سزا دہ ہوتا ہے جو کسی مقام پر نہیں ٹھہرتا اور نہ ہی کسی منزل پر اترتا ہے بلکہ وہ اٹا اگے بڑھتا رہتا ہے وہ عالم صورت
کا سفر کرتے ہوئے عالم معنی میں جانے کی سعی کرتا ہے۔ اجساد کی تاریکیوں و سنگ گلیوں سے نکل کر ارواح کے میدان

کو دہنے کی کوشش کرتا ہے۔
سائر کی دو قسمیں ہیں،

- ① ستیاد (پیدل چلنے والا)
② طیار (اڑنے والا)

ستیاد وہ ہے جو طریقت کے راستہ پر شریعت و عقل کے قدموں سے چلے۔ اور طیار وہ ہے جو حقیقت کی فضا میں عشق و محبت کے پردوں سے اڑے لیکن ان کے پاؤں میں شریعت کی جھانچھر لگی ہو۔

دان کنتم علی سفر ولحم تجدد کاتباً، میں اسی سیار کی طرف اشارہ ہے جو جسم اور روح اس کی قیاد و زحمت التوکیل سے فارغ ہو جائے تو پھر اس کا کاتب کوئی اس کا عمل نہ کھے۔

حکایت (۱) ایک بزرگ کا واقعہ ہے کہ میں ۱۸ سال تک ان کے بائیں طرف والا فرشتہ ان کا کوئی بُرا عمل نہ کھ سکا۔
(۲) ایک دوسرا واقعہ ہے وہ فرماتے ہیں: میرے دائیں جانب والے فرشتے نے کہا کہ حضرت مجھ! اپنے قلبی واردات سے کچھ بتائیے تاکہ میں انھیں آپ کے اعمال نامے میں درج کروں۔ اس سے مجھے یہ فائدہ ہو گا کہ میں اس طرح سے قرب الہی کی دولت سے نوازا جاؤں گا۔ بزرگ نے فرمایا کہ میں نے یہ جواب دیا تاکہ تیرے لیے میرے فرائض کی عبادت کھنے کے لیے کافی ہے۔

فہم جس قید اور توکیل یعنی فرشتوں (گراما کاتبین) کا تعین ہر اس شخص کے لیے ہے جو صاحبِ حق کا حق ادا نہ کرے یا اس سے گریزاں ہو تو اس کے ساتھ قید و محس اور توکیل کا معاملہ کیا جاتا ہے۔ اور ہر وہ شخص جو شب و روز اپنے قرضِ خواہ کی تلاش میں ہو اور حق کی ادائیگی میں سرگردان ہو تو اس کے لیے نہ توکیل کی ضرورت ہے اور نہ قید و بند کی۔

ولحم تجدد کاتباً خدھن مقبوضۃ اس میں اس سیار کی طرف اشارہ ہے جو اپنے قلب کو بارگاہ کا نذرانہ کر دے۔ ساہان سے مراد وہ قلوب ہیں جن میں غیر اللہ کی بوند رہے۔ ایسے قلوب اللہ تعالیٰ کے قبضہ میں ہوتے ہیں۔ اور طیار اس عشق کو کہا جاتا ہے جو موقوفہ القلب ملبس العقل مجذوب الیر ہو۔ اس سے کسی قسم کی رہن کا مطالعہ نہیں ہوتا۔ یہ عشق کی سخت گرفت میں ہوتا ہے اور ایسا فریفتہ کہ جن کا کوئی مذہب نہیں ہوتا اور ایسے مستغرق کے عشق کا ہر معاملہ عجیب و غریب ہوتا ہے۔ اس سے نجات کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ آسمان و زمین اور نہ ہی دنیا و آخرت میں ایسا امین کوئی نہ ملا جو بارِ امانت کو اٹھائے۔ ایک ہی عاشق میکین ہے جو بارِ امانت اٹھانے کے لیے میدان میں نکلا۔

(تفسیر کاتبِ خضر ص ۱۳۰)

تفسیر عالمائے دینہ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے وہ

سب اللہ تعالیٰ کا ہے۔ آسمان اور زمین کی حقیقت میں امور داخلہ ہوں یا خارجہ ہوں انہی سے حاصل ہونے والے ہیں۔ وہ ذلی العقول ہوں یا غیر ذوی العقول سب کے سب اللہ تعالیٰ کے ہیں۔ پیداؤں و ملک و تصرف کے لحاظ سے کسی وجہ سے بھی کوئی اس کا شریک نہیں فلہذا سوائے اس کے کسی کی بھی عبادت نہ کرو۔

وَإِنْ تَبَدُّوا، اور اگر ظاہر کرو۔ هَارِفِي أَنْفُسِكُمْ، وہ جو تمہارے دلوں میں بے باقی میں سے اور اس کا عزم تو لا یا فلا۔ اَوْ تَخْفَوْا، یا اسے چھپاؤ یعنی لوگوں سے ایسا پوشیدہ کرو کہ کسی کو بھی اس کی اطلاع نہ ہو سکے۔ ہر وجہ سے ان سے مخفی کیوں نہ ہو جیسے گواہی چھپانا اور شرکین سے دوستی کرنا یا دیگر منہا ہی۔

مسئلہ: اس میں وہ اعمال داخل نہیں جو دوساوس انسان کے دل پر آتے ہیں۔ ایسے وہ خیالی باتیں جن پر کسی قسم کا دلی ارادہ نہیں اور نہ ہی اس پر دل جتا ہے اس لیے کہ تکلیف اعمال و وسعت انسان کے مطابق ہوتی ہے اور ان دوساوس وغیرہ کا وغیرہ قوت بشریہ سے باہر ہے۔

يُحَاسِبُكُمْ بِهٖ ۱ اللہ! اس کا تم سے اللہ تعالیٰ حساب لے گا یعنی قیامت میں ان پر تمہیں جزا دے گا۔ مسئلہ: آیت میں منکرین حساب (جیسے معتزلہ و رافضی) کا رو ہے۔

فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ ۲ اپنے فضل سے بخشتا ہے۔ لِمَنْ يَشَاءُ، جس کے لیے چاہتا ہے۔ اگرچہ گناہ کبیرہ ہوں تب بھی چاہے تو بخش دیتا ہے۔ وَيُعَذِّبُ ۳ اور عذاب دیتا ہے یعنی عذاب تیار ہے۔ هُنَّ يَنْتَظِرْنَ ۴ جس کے لیے چاہتا ہے کہ اسے عذاب میں مبتلا کرے۔ اگرچہ ہم کو گناہ ہو مگر برکت و مصلحت جیسے اس کی مشیت کا تقاضا ہوتا ہے۔ مسئلہ: گناہ کو یقیناً عذاب ہو گا۔

تکلفہ: عذاب پر مغفرت کا تقدیم اس لیے ہے کہ رحمت کو غضب پر تقدم حاصل ہے۔ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۵ اور اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے جب ہر شے پر کمال قدرت ہے تو پھر اسے عاقل اور اس کی تقریبات جیسے مغفرت و تعذیب پر بھی قدرت ہے۔

مسئلہ: تیسرے میں ہے کہ اذ تخفوا کے ظاہر سے معلوم ہوتا ہے کہ جو دوساوس قلب پر وارد ہوتے ہیں۔ ان پر بھی مواخذہ ہے لیکن صحیح یہ ہے کہ کفر پر عزم بالجزم ہو تو کفر ہے ورنہ نہیں۔

مسئلہ: گناہ کرنے کا ارادہ نہیں صرف دل پر خیال گزارنا ہے تو بھی کوئی گناہ نہیں۔ مسئلہ: گناہ کرنے کا پختہ ارادہ تو ہو گیا لیکن اس پر نہایت کر کے اس ارادہ سے باز آگیا اور استغفار کی تو وہ بھی گناہ نہیں ہے۔

مسئلہ: گناہ کرنے کا خیال ہوا لیکن کوئی ایسا مانع درپیش ہوا جو اس کے اعتقاد سے باہر نہیں لیکن وہ اپنے خیال پر قائم ہے تو اس کے فعل کے ارتکاب کی سزا نہیں ملے گی مثلاً کسی کو زنا کرنے کا خیال ہوا تو اسے زنا کی سزا نہیں۔

مسئلہ : پھر اس میں اختلاف ہے کہ کیا اسے اس خیال کی بھی سزا ہے یا نہیں۔ صحیح یہ ہے کہ خیالی بات معاف ہے۔
چنانچہ حدیث شریف میں ہے :

”میری امت سے اللہ تعالیٰ نے وہ گناہ معاف فرمائے ہیں جو ان کے دل میں خیالی طور پر آتے ہیں جب تک کہ انہیں عمل میں نہ لائے یا زبان پر جاری نہ کرے“

مسئلہ : تحقیق یہ ہے کہ انسانی خیالات پر اس وقت مواخذہ ہوگا جب کہ اس گناہ کے کرنے کا عزم بالجزم کرے۔ اگر عزم بالجزم نہیں تو کوئی مواخذہ نہیں۔ اس لیے کہ مواخذہ عزم بالجزم پر ہے۔ (امام ابو منصور)

مسئلہ : بہت سے ایسے مواقع ہوتے ہیں جن میں انسان دوسرے انسان کے گناہ میں شریک سمجھا جاتا ہے اگرچہ وہ اس کا ارتکاب بھی نہ کرے مثلاً کسی نے قتل اور زنا کا ارتکاب کیا لیکن دوسرا اس کے ارتکاب پر راضی ہے اور چاہتا ہے کہ کاش! میں بھی یہ فعل کرتا۔ تو یہ ذکر کرنے والا کرنے والے کے گناہ میں برابر کا شریک ہے

حدیث شریف حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا : جو شخص کسی قوم سے ان کے اعمال کی وجہ سے محبت کرتا ہے تو قیامت میں وہ انہی کے ساتھ اٹھے گا یعنی اس جماعت میں شمار ہوگا اور انہی کے ساتھ حساب میں شامل ہوگا۔ اگرچہ ان جیسا عمل بھی نہ کرے۔

سبق : دانا پر لازم ہے کہ دل سے غلط خیالات دور کرے اور فاسقوں کے ساتھ نشست و برخاست نہ دیکھے تاکہ قیامت میں ان کے ساتھ نہ اٹھایا جائے۔

گر نشیند فرشتہ با دیو

وحشت آموزد و خیانت و دیو

از ہذاں نسیکوئی میا مودی

نکند گرگ بدستیں دوزی

ترجمہ : اگر فرشتہ دیو کے ساتھ اٹھے گا تو وحشت، خیانت اور مکیکے گا پھر نیکیوں سے بھی نہ سیکھے گا اس لیے میرزا بدستیں دوزی نہیں کرتا۔

تفسیر صوفیانہ آیت میں اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں سے دائمی مراقبہ اور ہمیشہ کا محاسبہ طلب کرتا ہے تاکہ وہ ہرگز ظاہر کے حفظ اور خطرات باطن کے ضبط سے غافل نہ ہو جائیں کہ جس سے عبودیت کے آداب میں کسی ایک میں کوتاہی نہ کر لیں۔ اگر ہوا تو پھر سطوات الوہیت سے ہلاکت کے گڑھے میں جا پڑیں گے۔

جان اے جان من : انسان کی ترکیب عالم خلق اور عالم امر سے ہوتی ہے۔ روح نورانی امر سے ہے اور ملکوت اعلیٰ اسی عالم امر کو کہتے ہیں۔ اور نفس فلانیہ سفید سے ہے جو عالم خلق سے ہے۔ ان ہر دونوں کو اپنے اپنے عالم کی طرف میلان ہے یعنی

روح کو عالم امر کی طرف اور نفس کو عالم خلق کی طرف۔ روح کی تمنا ہوتی ہے کہ رب العالمین کے قرب و جوار میں جگہ ملے اور نفس کا ارادہ ہوتا ہے کہ حق سے دُوری اور اسفل السافلین میں جگہ ملے، اسی لیے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تاکہ نفوس کو گندے اوصاف سے پاک و صاف کر کے قرب و جوارِ حق کا مستحق بنا دیں۔

نفوس کا تزکیہ یہ ہے کہ نفس کے گندے اوصاف مٹا کر اخلاقِ روح کے انوار سے مزین کریں اور انھیں انوار سے نفوس کو سنواریں۔

یہ مقام اولیاء اللہ کا ہے جو انھیں اللہ تعالیٰ ظلمات سے نکال کر نور کی طرف پہنچاتا ہے اور شیاطین کو بھیجا تاکہ وہ اپنے دوستوں (جو کہ وہ اللہ تعالیٰ کے دشمن ہیں) کے ارداح کو نورِ روحانی سے نکال کر ظلماتِ نفسانیہ کی طرف پہنچائیں بایں طور کہ جو ان کے ارداح کے انوار ہیں انھیں کے گندے اخلاق سے چھپا ڈالے تاکہ وہ شیطان کے دوست اسفل السافلین کے گٹھے میں گرنے کے مستحق نہ ہو جائیں۔ اب محققین کے نزدیک اُبت کا معنی یوں ہوا، ان تبدوا ما فی انفسک۔ اگر وہ جو تمہارے نفوس میں اوصاف ظاہری ظلمات اوصافِ نفسانیہ امانت رکھے گئے ہیں۔ ساتھ مخالفتِ شرع سے اور باطنی طور پر مافاتِ طبع سے ظاہر کر دے گا یا موافقتِ شریعت و مخالفتِ طبع میں تصرفاتِ طریقت کے ساتھ چھپاؤ گے تو اللہ تعالیٰ تمہارا محاسبہ کرے گا۔ نفس کو پاک کر کے انوارِ روح اور اس کے اخلاق کو قبول کرنے کے لیے بارِ وح کو طوط کرے گا۔ ظلماتِ نفس اور اس کے اخلاق کے ظلمات سے۔

فیغفر لمن یشاء یعنی اس کے نفس کو انوارِ روح سے اور روح کو انوارِ حق سے منور کرے گا۔ و یعذب من یشاء یعنی اس کے نفس کو جہنم کے شعلوں سے اور اس کے روح کو علی گیر یعنی ذاتِ قدر کی جدائی کی نار میں مبتلا کرے گا۔ واللہ علیٰ کل شیء قدير اور اعلیٰ رطقت اور عالم خلق و امر کی ترکیب کے قہر پر قادر ہے۔ (کذا فی التاویلات الکامل نجم الدین وایہ)

تفسیر عالمانہ اَمَّا الرَّسُولُ رسولِ پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تصدیق فرمائی۔ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْ دِيْنِہِ، ان کی طرف ان کے رب نے اپنے طرف سے اس سے تفصیلی ایمان مراد ہے کہ تمہارا قرآن میں شرائع و احکام آیاتِ قرآنی ہوں گی، قصص و مواضع اور احوال الرسل و الکتب وغیرہ وغیرہ موجود ہیں بایں بحیثیت کہ وہ اللہ تعالیٰ سے نازل کر دہ ہیں۔

مسئلہ قرآن مجید کے احکام کی حقیقت پر ایمان لانا اور اس کی خبروں کو سچا ماننا وغیرہ ایمان بالقرآن بحیثیت مذکور ایمان کے شعبوں سے ہیں۔

مسئلہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایمان لانے کا یہ معنی نہیں کہ آپ کو پہلے قرآن پر ایمان نہیں تھا۔ اب انھوں نے ایمان لایا (معاد اللہ) بلکہ یہ معنی ہے کہ آپ رسالت سے پہلے ہی قرآن پر ایمان لائے۔ اس لیے کہ آپ رسالت سے قبل بھی اللہ تعالیٰ اور اس کی الوہیت پر ایمان رکھتے تھے۔ اس کے سوا اور کوئی مطلب بیان نہیں کیا جاسکتا اور یہاں پر

بھی ایمان بالقرآن مراد ہے۔ اس لیے کہ قبل از نزول حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر ایمان لانے کے مکلف نہیں تھے۔ مطلب ہے اس آیت کا: ”ما کنت تدری ما الکتب ولا الایمان“ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا:

”وما کنت تدری ما الکتب ولا الایمان“

وَالْمُؤْمِنُونَ دُورِیْنِ یعنی دو گروہ ایمان کی صفت سے موصوف ہیں۔ اور یہ مبتدا ہے۔ کُلٌّ۔ یہ دوسرا مبتدا ہے اَصْحٰبُ دُنُوں کی خبر ہے۔ دراصل یہ مبتدا اول کی خبر ہے اور ان کے مابین ربط پیدا کرنے والا تنوین ہے۔ جو کل میں واقع ہے۔ وہی ضمیر کا نائب یعنی قائم مقام ہے۔

سوال: اَصْحٰبُ دُنُوں کا صحیفہ ہے اس کی ضمیر کل المؤمنون کی طرف راجع ہے یہاں جمع کی ضمیر جوئی چاہیے تھی؟
جواب: (۱) ضمیر واحد کی دلالت کرے گی کہ ان میں ہر ایک کا علیحدہ علیحدہ ایمان معتبر ہے، بلا اعتبار الاجتماع۔
(۲) اس طرح سے ماقبل کا نظم و نسق (عبارت) بھی بحال رہتا ہے۔

(۳) تاکہ معلوم ہو جائے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دوسروں کے ایمان میں بہت زیادہ فرق ہے۔ بلکہ من کل الوجوه ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ یہاں تک کہ وہ حیثیت کہ ان کے ایمان پر دلالت کرتی ہے۔ اس میں بھی مختلف ہیں۔

پادشاہ، اللہ تعالیٰ واحد پر ایمان رکھے ہیں کہ وہ الہیت و معبودیت میں لاشریک ہے اسے انبیائی و توحیدی ایمان کہتے ہیں۔ وَهَلْ عَسَيْتُمْ اَسَاسُ کے فرشتوں کو مانتے ہیں۔ اس حیثیت سے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے مکرم بندے ہیں۔ وہی اللہ تعالیٰ اور رسول کے درمیان وسید ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے کتابیں لے کر انبیاء علیہم السلام کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ سے وحی لے کر حضرات انبیاء علیہم السلام کے حضور میں لاتے ہیں۔ اور اس کا نام تصدیقِ ایمان ہے بایں معنی کہ دونوں اپنے کتاب و وحی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں اور تصدیق کہ ناکہ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو حلال فرمایا ہے وہ حلال ہیں اور جنہیں حرام فرمایا ہے وہ حرام ہیں۔

وَکُتِبَہُمْ وَرُسُلُہُمْ تنف اور اللہ تعالیٰ کی کتابوں اور اس کے رسولوں پر ایمان لانا بحیثیت مذکورہ اس کا نام ایمان الاتباع والطاوع ہے۔

سوال: ایمان بالیوم الآخر کا ذکر کیوں نہیں فرمایا؟

جواب: یوم آخرت کا حکم کتابوں پر ایمان لانے میں داخل ہے اور یہ اس وقت ہے جب کہ من ربہ پر وقف کیا جائے اور المؤمنون کہ جدید کلام فرار دیا جائے اور اس کا عطف الرسول پر ہو اور اس پر بھی وقف کیا جائے اور وہ ضمیر جس کا عوض کُلِّی کا تنوین ہے وہ دونوں مطوف و محطوف علیہ کی طرف یک وقت راجع ہوگا۔ اب بارت یوں ہوگی:

نے آپ کی اور آپ کی امت کی تعریف و تحسین کی ہے۔ آپ جو مانگیں گے پائیں گے۔ اس پر حضور سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کہا :

عَفَرَ اَنْتَ وَبَنَاتِیْ، اے اللہ اہم تیری بخشش چاہتے ہیں۔ غفر اناک کا عامل محذوف ہے۔ یہ دراصل اغفر لنا غفر اناک تھا جیسے فصر ب الدقاب میں عامل محذوف ہے کہ دراصل فاضر بوا تھا یا یہ غفر اناک کا مفعول یہ ہے اس کا عامل بھی محذوف ہے۔ دراصل عبارت یوں ہے :

نَسَا لَكَ غَفْرَانَاكَ ذُنُوبَنَا الْمُتَقَدِّمَةِ الخ یعنی ہم تجھ سے ان گناہوں کی بخشش مانگتے ہیں جو ہم سے قبل ازیں سرزد ہوئے۔ یا ان عملیوں کی بخشش مانگتے ہیں جو کہ عموماً بشر سے بعثیت بشر کے تیرے حقوق کی ادائیگی میں کوتاہیاں سرزد ہوتی ہیں۔

ف، تاکہ اغفر لنا کا ٹکرا لازماً نہ آئے جو کہ اسی سورت کے آخر میں واقع ہوا ہے۔ (و اغفر لنا)

سوال : سمع و طاعت کو غفر اناک پر مقدم کیوں کیا گیا ہے ؟

جواب : سمع و طاعت غفران کا وسیلہ ہے اور وسائل مقاصد سے مقدم ہوا کرتے ہیں اور پھر ہر وہ دعا جس سے پہلے کوئی وسیلہ ہو وہ قبولیت و اجابت کے قریب تر ہوتی ہے۔

وَ اِلَيْكَ الْمَصِيْرُ اور صرف تیری ہی طرف پھرنا ہے۔ موت سے اور قیامت میں۔

حضرت امام قاشانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا :

تفسیر صوفیانہ امن الرسول الخ کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن پاک کو قبول کر کے تصدیق کی اور اسی پر اپنی سیرت کو ڈھالا۔ جیسے نبی بنی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا : کان خلقہ القرآن یعنی حضور علیہ السلام کا خلق قرآن ہی ہے۔

مسئلہ : بلا عمل خالی تلاوت قرآن کا کوئی فائدہ نہیں۔

تمثیل : تفسیر الحنفی میں اس کی پوری مثال یوں دی ہے کہ وقت کا بادشاہ اپنے کسی خادم کو اپنی شاہی کا کچھ حصہ اور ریاست و حکومت عنایت فرما کر اپنا نائب مقرر فرمائے اور اسے اس کا عہد نامہ بھی لکھ دے تاکہ دیکھا کر وہاں کی رعیت کو اپنے حکم کے تابع فرما بنا سکے۔ چنانچہ وہ عہد نامہ لے کر اس علاقہ میں پہنچ کر حکمرانی شروع کر دے اور رعیت اس کے فرمان کے مطابق تسلیم خم کر دے۔ اس کے بعد وہی بادشاہ اسے خط لکھ کر فرمائے کہ میں چند روز تک تیرے علاقہ میں آ رہا ہوں، شان شایان کوئی ایسا عمل تیار کریں کہ جس میں اگر آرام کروں جب اس کے پاس بادشاہ کا خط پہنچے تو اس کے حکم کے مطابق وہ محل تو نہ بنوائے لیکن بادشاہ کے خط کو روزانہ صرف پڑھ لیا کرے۔ اس کے بعد جب حسب وعدہ بادشاہ تشریف لائے۔ اب بتا دیجئے ! وہ شخص اپنے بادشاہ سے خلعت پائے گا یا نہیں۔ بظاہر تو ایسے ہے کہ بادشاہ نے

جوتے لگائے گایا کم از کم گالیاں تو ضرور دے گا یا نیابت و سلطنت چھین کر قید میں محبوس کرے گا۔ بعینہ ہی کیفیت قرآن کی ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا، اسے میرے بندو! دیں کے ارکان کو مضبوط کر دو۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو فرمایا: اے داؤد! (علیہ السلام) میرے لیے ایک گھر بنائیے کہ جس میں قیام کروں۔
ف و بندوں کو دین کی تیسر کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ چنانچہ فرمایا:
اتقوا الصدقات و اتوا الزکوۃ۔

اور فرمایا:

کتب علیکم الصیام.... إل

اور فرمایا:

ولله على الناس حج البيت -

ف قرآن کا پڑھنا اس بادشاہ کے حکم کی طرح ہوگا جیسے ہم نے تمہیل میں بیان کیا ہے۔

مسئلہ: بلا عمل تلاوت سے اسے بہشت نصیب نہ ہوگی کیونکہ فرمان تو ہے:

جزاء بما كانوا يعملون (اچھے اعمال پر جزائے خیر نصیب ہوگی)۔ (یہ صرف مثال کی حیثیت سے بیان فرمایا)

ورنہ تلاوت قرآن مجید کا بھی ثواب ملے گا۔ (مترجم)۔

چنانچہ کہا گیا ہے کہ مراد از نزول قرآن تحصیل سیرت خوب است

و ترتیل سورہ بکتاب تجوید

ترجمہ: قرآن پاک کے نزول کا مقصد یہ ہے کہ بندے اپنی سیرت سنو! میں ذکر صرف کھی ہوئی عبارت کو بہتر ترتیل

سے پڑھیں۔

تفسیر صوفیانہ
غفرانک میں ایمان کے نتائج اور آثار المعبودیت کی طرف اشارہ ہے کہ بندے اپنے آپ کو ہر برائی کا متقی سمجھے اور اپنے مولیٰ اکرم کو ہر بھلائی کا مالک۔ پھر ہر اس عمل کو بجالانے کی کوشش کرے جس سے اس کا مولیٰ خوش ہو اور ہر وقت اس کے حضور میں باادب رہنے کی کوشش کرے اور اس کی ہر چھوٹی بڑی مہربانی پر اپنی ہر کوتاہی پر استغفار و بشک گزار رہی میں وقت بسر کرے۔ (وہ اپنے بندوں پر بہت زیادہ فضل و کرم فرماتا رہے) اور ہر برائی سے اس کی طاقت اور قوت سے بری ہونے کی جدوجہد کرے۔ ہر حکم کو بجالانے کی عادت کو اپنائے اور ہر وقت یہ ذکر کرتا پھرے:

الحمد لله - استغفر الله - لا حول ولا قوة الا بالله -

یہ ذکر وہ ہے جو انسان کو دنیا و آخرت کے عذاب سے نجات بخشتا ہے اور اس ذکر پر مداومت کرے۔ اس سے

فوتحات کثیرہ نصیب ہوتے ہیں۔

معرفت الہی کے اسباب : معرفت الہی چند امور سے حاصل ہو سکتی ہے :

- ① ہر وقت گناہوں سے توبہ و استغفار کرے اور طاعات کی توفیق پر شکر الہی بجالائے۔
- ② نیک نیتی کے ساتھ رمضانے الہی کو مد نظر رکھے۔
- ③ نعمتوں پر شکر ادا کرے۔

یہ امور اس وقت نصیب ہوں گے جب کہ اصلاح قلب کا خیال دل میں جاگزیں ہو اور تصور رہے کہ نفس کی شرارت سے نقصان پہنچتا ہے۔ فلذا انفسا فی خواہشات دل سے نکال کر باہر پھینک مارے۔
ایضاً : معرفت الہی چار چیزوں سے نصیب ہوتا ہے :

- ① بلا واسطہ نور الہی دل میں حاصل ہو۔
- ② عقل کامل میں وافر علم کی دولت نصیب ہو۔
- ③ دنیوی مشاغل سے ٹھکرا سالم محفوظ ہو جائے۔
- ④ کسی شیخ کامل یا ساکب راہ کی صحبت حاصل ہو۔

شیخ کامل کے علامات
شیخ ابودین قدس سرہ نے فرمایا کہ شیخ کامل وہ ہے جو ساکب کو میرت بخش کی تصویر بنا دے اور ہر قدم راہ راست پر پہنچا دے اور معرفت الہی کے انوار سے قلب کو منور فرما دے
غیبت سے ہٹا کر مشاہدہ میں لگا دے۔

اے ساکب ! ایسی جدوجہد کیجئے کہ جسم کو عالم جسمانیات سے نکالتے۔ یہاں تک کہ اس رسمی دائرہ سے نکل جائے اور پھر تحقیق علم و فہم کے دریا میں غوطہ زن ہو جائے۔

از ہستی خویش تا تو غافل مشوی

ہرگز بمراد خویش واصل نشوی

از بحر نمود تا باطل نشوی !

در مذہب اہل عشق کامل نشوی

ترجمہ : اپنی ہستی سے جب تک فارغ نہ ہو گے اس وقت تک واصل نہ ہو گے۔ نمود کے دریا سے جب تک کنارہ نہ

کہو گے اہل عشق کے مذہب میں نہیں پہنچ سکو گے۔

تفسیر عالمانہ
لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا اَللّٰهُ تَعَالٰی ہر نفس کو اس کی طاقت کے مطابق ہی مکلف بناتا ہے۔ یہ کلام اللہ تعالیٰ کے اخبار سے ہے۔

شان نزول : مروی ہے کہ جب اہیت وان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوا یا حسابکم بہ اللہ نازل ہوا تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم پر شاق گزارا اور وہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور میں حاضر ہو کر با ادب ہو کر عرض کی دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ نے آپ پر نماز روزہ اور حج و جہاد کا حکم نازل فرمایا۔ ان کی ادائیگی میں ہمیں کئی قسم کی تکلیف نہیں البتہ یہ حکم جو آپ پر اترا ہے اس کے متعلق ہمیں طاقت کہاں حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا : کیا تم وہی کہتے ہو جو یہود و نصاریٰ نے کہا جب کہ ان پر احکام الہی نازل ہوئے تو کہنے لگے : سمعنا و عصینا۔ ہم نے حکم تو سن پایا ہے لیکن ہم انہیں مانستے نہیں۔

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کی : نہیں حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ! ہم تو عرض کرتے ہیں : سمعنا و اطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔

جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے تسلیم فرمایا : ائمن الرسول الی والیک المصیر۔
فت : ان کا سوال حضرت کا تھا جو مشیت ایزدی سے متعلق تھی جو کہ فیغفر لمن یشاء میں مذکور ہے۔

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا : لا یمکلف اللہ نفسا الا وسعہا۔ اس نعرہ سے کہہیں ہمارا یہ مطالبہ وبال جان نہ بن جائے۔ اور کہا کہ ہم اس عرض گزار شد پر عزم بالجزم نہیں رکھتے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے خوف کو زائل کرنے کے لیے یہ حکم نازل فرمایا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو تسلی ہو پھر اگر ان کا کسی برائی کا پختہ ارادہ ہو جائے تو گناہ کھائے اگر صرف خیالی تصورات ہوں تو گناہ نہیں ہوگا کیونکہ وہ ایسے تصورات ہیں کہ جن سے انسان کسی گناہ سے بھی نہیں بچ سکتا۔
حل لغات : التکلیف کسی پر ایسا امر لازم کرنا کہ جس میں مشقت و کلفت ہو۔ الموسع ہر وہ امر جو انسانی طاقت کے مطابق ہو کہ اس پر عمل کرنے سے تنگی محسوس نہ ہو۔

اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے کہ وہ اپنے بندوں کو ایسے امر میں مبتلا نہیں کرتا جو ان کے بس سے باہر ہو بلکہ وہ خلاصہ تفسیر : حکم فرماتا ہے جو ان کی وسعت میں ہو جسے وہ اسے باسانی ادا کر سکتے ہوں۔ یہی امت محمدیہ (علیٰ صاحبہا) البتہ والثناء پر فضل و کرم جو ایسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا :
یورید اللہ بکمالہ العسی ولا یرید بکمالہ العسی۔

مسئلہ : اس سے ثابت ہوا کہ تکلیف مالا یطاق کا وقوع نہیں ہوتا۔ نہ یہ کہ تکلیف مالا یطاق سرے سے ہے اس کے وقوع کی دلیل اتنی کافی ہے کہ اگر ہم اسے مان لیں تو باری تعالیٰ کے کلام میں کذب لازم آتا ہے اور وہ اس سے پاک اور منزہ و میرا ہے۔ اور اس کے متنع نہ ہونے کی دلیل یہ ہے کہ تکلیف مالا یطاق کی مطلقاً نفی فرمائی ہے اور مطلق نفی سے نفی مقید ثابت نہیں ہوتی اور نفی مقید سے تکلیف مالا یطاق اتنا معنی مراد ہے۔

قاعدہ : ہر وجہ خاص ثابت نہیں ہوتا۔

لَہَا نَفْسٌ كَیْلَ ثَوَابٍ هَے۔ مَا كَسَبَتْ۔ وہ جو عمل کرے۔ اس نیکی میں سے جس کا اسے مكلف بنایا گیا ہے نہ کہ اس کے غیر کہ استقلالاً اور نہ ہی اشتراكاً، کیونکہ مکرمہ ما مکرم نفس کے تمام اعمال کو شامل ہو جاتا ہے۔ وَ عَلَیْہَا۔ اور اس پر اذکر غیر پر نہ استقلالاً اور نہ اشتراكاً، عذاب ہوگا۔ مَا اُكْتَسَبَتْ۔ جو اس نے عمل کیا۔ اس برائی میں سے کہ جس کی رکاوٹ پر اسے مكلف بنایا۔

سوال : شرذرائی کی باری میں اکتساب باب افتعال لانے میں کیا فائدہ ہے ؟

جواب : برائی میں نفس کو خواہش ہوتی ہے پھر اس پر اس نے جدوجہد کی ہے اور افتعال میں تکلیف کو بھی دخل ہے اس لیے باب الافتعال لایا گیا ہے۔

وَبِنَا لَا تَوَّ اِخْذُ نَا اِنْ تَسِيْنَا اَوْ اَخْطَاْنَا ؕ اے ہمارے رب ! ہم سے مواخذہ نہ فرمانا اگر ہم بھول جائیں یا خطا کے طور پر کوئی برائی کر لیں۔

رابطہ : تکلیف کے اظہار کے بعد اب ان کی بقایا دعا کو بیان فرمایا جا رہا ہے یعنی وہ یہ کہتے تھے : اے ہمارے رب ! ہم سے وہ امور جو سرزد ہوتے جو ہمیں نسیان و خطا کی طرف لے گئے کہ ان کی وجہ سے ہم تیرے ارشادات کی تعمیل میں کوتاہی کر بیٹھیں یا ان کی طرف خصوصی اہتمام نہ کر سکے حالانکہ وہ امور تکلیف میں سے تھے کہ جن کا ادا کرنا ہمارے لیے فرض تھا، ان کی وجہ سے مواخذہ نہ فرما۔

مسئلہ : اس سے معلوم ہوا کہ جو عمل نسیان یا خطا کسی سے سرزد ہوا اس پر بھی مواخذہ ہے اس لیے کہ ان سے بچنا انسان کے بس میں ہے ورنہ اس کا سوال کرنا عبث ہے۔ اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا فعل (جسے اللہ تعالیٰ سکھائے بھی اپنے سچے کلام میں بیان فرماتا ہے) عبث نہیں ہو سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے نسیان و خطا پر مواخذہ معاف دیا ہے۔

حدیث شریف : ”میری امت سے خطا و نسیان اور ہر وہ عمل جو انھیں گراں محسوس ہوتا ہے اسے اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیا ہے۔“

مسئلہ : اس سے معلوم ہوا کہ خطا و نسیان پر مواخذہ نہ کرنا ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کا خاصہ ہے ورنہ پہلی امتوں سے اس پر بھی مواخذہ ہوتا تھا۔

وَبِنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا اِصْحٰۤاؕ اے ہمارے رب ! ہمارے اوپر کوئی بوجھ نہ ڈال۔ اس کا ماقبل پر عطف ہے۔

سوال : جب ماقبل پر عطف ہے تو پھر حرف ندا کے تکرار سے کیا فائدہ ؟

جواب : تاکہ مزید عجز و زاری کا اظہار ہو۔

ف : اصراراً یعنی ہر وہ بوجہ جو اٹھانے والے کو اپنی جگہ سے ہٹنے نہ دے۔ اس سے تکلیف شاقہ (جو اہم سائلہ کو دی گئیں) مراد ہیں۔

كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ۔ جیسے تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا۔ یعنی ہم سے پہلے کرتے والوں کی طرح ہمارے اوپر بوجھ نہ ڈال۔

بنی اسرائیل کی تکالیف شاقہ کا بیان بنی اسرائیل کو جن تکالیف شاقہ کا مکلف بنایا گیا ہے ان کی تفصیل مندرجہ ذیل ہے :

- ۱۔ تو بہت قبول ہوتی ہے جب اپنے نکلے پر پھرا پھرتے ہیں۔
- ۲۔ جس شخص سے غلط (نا فرمانی) سرزد ہوتی اسے کاٹ ڈالنا پڑتا۔
- ۳۔ جس جگہ نجاست لگ جاتے اس جگہ کو بھی کاٹ دینا پڑتا۔
- ۴۔ پانی کے بغیر انھیں کسی شے کو پاک کرنے کی اجازت نہ تھی۔
- ۵۔ ان پر دن اور رات میں پچاس نمازیں فرض تھیں۔
- ۶۔ ان کی مسجد کے بغیر اور کہیں نماز جائز نہ تھی۔
- ۷۔ روزے دار مغرب کے بعد روزہ رکھ کر اگر سو جائے اور نیند طاری ہو جائے تو اس کے بعد انھیں کھانا حرام تھا۔
- ۸۔ گناہوں کی شامت سے چند طیب اور پاکیزہ اشیاء ان پر حرام کر دی گئی تھیں۔
- ۹۔ ان کے مال پر چوتھا حصہ زکوٰۃ فرض تھی۔
- ۱۰۔ جو رات کو گناہ کرتے وہ صبح کو ان کے دروازوں پر لکھا ہوتا وغیرہ۔

بہر حال ان پر بہت سخت احکام فرض تھے جو اللہ تعالیٰ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے آپ کی امت سے اٹھائیے اور ان پر رحم فرمایا کہ ایسے تکالیف شاقہ میں انھیں مبتلا نہیں فرمایا۔

حدیث شریف حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں دین حنیف پر مبعوث ہوا جو بالکل آسان ہی آسان ہے اور میری امت سے وہ سزاؤں بھی اٹھائی گئی ہیں جو سابقہ امتوں کو سزا کے طور پر منع اور سزا تبدیل ہو جانا اور زمین میں دھنس جانا میں مبتلا کیا جانا وغیرہ وغیرہ۔

حدیث شریف : حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں خف و سخ اور عرق (دریا اور طوفان) میں غرق کر کے مذاب دینا اٹھایا گیا ہے۔

رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ ۝ اے ہمارے رب ! ہمارے اوپر وہ بوجھ نہ ڈال کہ جس کے اٹھانے کی ہمیں طاقت نہ ہو۔ اس کا عطف بھی ماقبل پر ہے۔

ربط : پہلے ان تکالیف شاقہ سے معافی طلب کی جا رہی ہے کہ ہماری شامت اعمال سے کوئی جدید امور شاقہ نازل نہ ہو جائیں۔ گویا یوں عرض کیا گیا ہے کہ اے ہمارے رب نہ ہی ہمیں سابقہ اہم کی تکالیف میں مبتلا فرما۔ اور نہ ہی ہماری کوتاہیوں کی وجہ سے ہمارے لیے جدید تکالیف کے ذریعہ سزا دے۔

سوال : ان امور کو "انتزال" کے باب سے بیان کرنا مناسب تھا ؟

جواب : چونکہ انتزال کے بعد بوجھ اٹھانے پر ہی انجام ہوگا اس لیے مایوسی الیہ کے اعتبار سے تمیل کے باب کو لایا گیا ہے۔

ف : تفسیر تیسر میں ہے کہ اس کا معنی یہ ہے کہ اے اللہ تعالیٰ ! ہمیں دائمی تکالیف شاقہ کا مکلف نہ بنا۔ کیونکہ اس پر ہمارے سے عدم طاقت مراد نہیں۔ اس لیے کہ زدہ ہے اور نہ ہی سوال پیدا ہوتا ہے۔

وَاعْفُ عَنَّا ۝ عتاف اور ہم سے معاف فرمائیے ہمارے گناہوں کے آثار بھی مٹا دے۔ وَاعْفُ عَنَّا ۝ عتاف اور ہمیں بخش دے اور ہمارے عیوب ڈھانپ لے اور لوگوں کے سامنے ہمیں سرشار نہ کر۔

سوال : پھر داعف عتاف اور داعف عتاف کا ایک ہی مفہوم ہے اس طرح سے کلام الہی میں تکرار لازم آگیا ؟

جواب : تفسیر تیسر میں ہے کہ اس سے تکرار لازم نہیں آتا اس لیے کہ داعف عتاف میں عرض کی گئی ہے کہ ہماری کوتاہیوں کو ایسے نظر انداز فرمائیے کہ گویا وہ تعین ہی نہیں۔ اور داعف عتاف میں اس طرف اشارہ ہے کہ ہمارے گناہوں پر پروہ ڈالنے تاکہ دوسروں کو ہمارے گناہ نظر نہ آئیں۔ اور یہ اصولی بات ہے کہ کسی غلطی سے درگزر تو کیا جاتا ہے لیکن کبھی کبھی اس کا ذکر کر دیا جاتا ہے جس سے غلطی ظاہر ہو جاتی ہے۔ اسی لیے بندوں کو حکم ہوا کہ وہ دعا اس طرح مانگیں کہ اے ہمارے مولا ! ہمارے گناہوں سے درگزر فرمائیے اور انہیں ایسا چھپائے کہ کسی کے سامنے ہمارے گناہ ظاہر نہ ہوں تاکہ ہمیں شرمساری نہ اٹھانی پڑے۔

وَإِزْهِمْنَا ۝ عتاف اور ہمارے حال پر رحم و کرم اور لطف و فضل فرمائیے ؟

سوال : داعف عتاف کو داعف عتاف پر مقدم کیوں کیا گیا ہے۔

جواب : پہلے شے کو صاف کیا جاتا ہے اس کے بعد سنوارا جاتا ہے۔ بعید یہی حال بندے کا ہے کہ پہلے سوال سکھایا گیا کہ اپنے گناہوں کی معافی مانگ کر صفائی کرے۔ پھر رحم کی درخواست کر کے سنوار جائے۔

اَنْتَ مَوْلَانَا، تو ہی ہمارا آقا و مولیٰ ہے اور ہم تیرے بندے ہیں یا یہ منئے ہے کہ تو ہمارا مددگار اور جلد امور کا
 کنیل کار ہے۔ فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ۝ تو کفار پر ہماری مدد فرمائیے اور ان کی شرارتوں کو
 ہم سے دُور فرمائیے۔ اس لیے کہ مولیٰ کا حق ہے کہ وہ اپنے بندوں کی مدد فرمائے اور ان کے جملہ امور کی کفالت کرے اور
 دشمنوں کی تمام شرارتوں سے انھیں بچائے اور کفار پر مدد کبھی نعمندی سے اور کبھی دلائل کے غلبہ سے اور کبھی ان کی شرارتوں
 سے حفاظت فرما کر چوتی ہے۔

ف : یہ وعاشا طین کی شرارتوں سے حفاظت کے لیے بھی ہو سکتی ہے۔ اس لیے کہ یہ بھی انھیں میں سے ہیں۔

سورہ بقرہ کی آخری آیات کے فضائل

حدیث شریف : مروی ہے کہ حضور در عالم صلے اللہ علیہ وسلم جب شب معراج سدرۃ المنتہیٰ پہ پہنچے تو مندرجہ ذیل چیزیں عطا
 فرمائی گئیں۔

ف : سدرۃ المنتہیٰ چھٹے آسمان پر ہے۔ اور اسے اس سدرۃ المنتہیٰ کہتے ہیں کہ جب زمین والے اوپر کو اڑ کر جاتے ہیں تو پھر اس
 سے آگے نہیں بڑھ سکتے۔ بس یہیں تک ان کی رسائی ہوتی ہے۔ اسی طرح جو اوپر والی نوری مخلوق نیچے اترتی ہے تو وہ بھی اس
 سے آگے نہیں بڑھ سکتی وہ بھی یہیں تک پہنچتے ہیں۔ انھیں اس سے نیچے آنے کی اجازت نہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے
 فرمایا : اذ یغشی السدرۃ ما یغشی۔

ف : حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا : اس کا فرش سونے کا ہے۔

ف : سدرۃ المنتہیٰ پر حضور علیہ السلام کو یہ تین چیزیں عطا ہوئیں :

① پانچ نمازیں۔

② سورہ بقرہ کی آخری آیات مبارکہ۔

③ آپ کی تمام امت (سوائے مشرکین کے) کی بخشش۔

حضور سرور عالم صلے اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :

حدیث شریف : ”معراج کی رات میرے اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے قریب کیا یہاں تک کہ میں عرضِ معلیٰ کے پایہ
 تک پہنچا تو میرے دل میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتنا ہوا کہ میں کہوں :

امن الرسول بما انزل الیہ من دہیہ والمؤمنین کل امن باللہ والملائکتہ وکتابہ ورسولہ

لا نفرق بین احد من رسلہ۔

یعنی یہود و نصاریٰ کی طرح رسلِ کرام کے مابین تفرق نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہودیوں اور نصاریوں نے

کیا کہا، میں نے جواب دیا کہ انہوں نے کہا: سجدنا و عصیتنا لیکن مومنوں نے کہا: سجدنا و اعطنا۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا: یہ سچ کتھے ہو اے محبوب! صلے اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب آپ نہ مانگی، مانگیں ہمیں آپ کو غایت
کروں۔

میں نے کہا: دینا لا تذاخذنا ان نسينا او اخطانا۔

اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا: میں نے آپ سے اور آپ کی امت سے خطا و نسیان اٹھالیا، مگر جو عمل ان کی طبع کو
شاغی گزرتا ہے وہ بھی۔

اس کے بعد میں نے کہا: دینا ولا تحمل علينا اصرارکما حملته علی الذین من قبلنا۔ یعنی اے اللہ!
ہمیں یہود و نصاریٰ کی طرح مشقت میں نہ ڈالنا۔

اللہ تعالیٰ فرمایا: اے میرے محبوب! صلے اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے آپ کی امت کے لیے یہ بات مان
لی ہے۔

اس کے بعد میں نے کہا: دینا ولا تحملا ما لا طاقۃ لنا بہ۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا: میں نے ایسا ہی کر دیا۔

اس کے بعد میں نے کہا: واغفر عنا و اغفر لنا و اغفر لنا انت مولنا فانصرنا علی القوم الکفاریں۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا: میں نے یہ بھی کر دیا۔

حدیث شریف حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا:

.. اللہ تعالیٰ نے مجھے دو آیتیں ایسی عطا فرمائی ہیں جو جنت کے دروازوں میں سے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ
نے مخلوق کی پیدائش سے پہلے دو ہزار سال خود اپنے دست قدرت سے لکھا۔

حدیث شریف حضور سرور عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا:

”جو شخص سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں نماز عشا کے بعد پڑھتا ہے۔ اسے ساری رات سے کائنات
کریں گی یا قیامت کے حساب سے کفایت کریں گی۔“

مسئلہ: اس میں رو ہے ہر اس شخص کا جو اس سورہ بقرہ کہنے سے کماہت کرتا ہے یا وہ کہتا ہے کہ اسے سورہ بقرہ
نہ کہا جاتے بلکہ کہا جلتے ہر وہ سورہ کہ جس میں بقرہ کا قصہ ہے جیسا کہ حدیث شریف میں ہے۔

حدیث شریف حضور سرور عالم علیہ السلام نے فرمایا:

وہ سورہ کہ جس میں بقرہ کا قصہ ہے وہ فسطاط القرآن ہے یعنی سورہ بقرہ ایک جامع سورہ ہے۔
پس اے میرے امتیو! اسے پڑھو! اس لیے کہ اس کا پڑھنا برکت اور اس کا ترک حسرت ہے۔ اور بہت بڑا فائدہ

یہ ہے کہ اس کے پڑھنے والے پر بلا بھی غلبہ نہیں پائیں گے۔

عرض کی گئی یا رسول اللہ! صلے اللہ علیہ وآلہ وسلم بلا سے کون مراد ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ بلا سے جادوگر مراد ہیں، یعنی جادوگروں کو کوئی طاقت نہیں کہ وہ اس کے پڑھنے والوں پر جادو کر سکیں۔ جب گھر یا دار میں تین راتیں یہ سورہ بقرہ پڑھی جائے تو شیطاں گھر کے قریب بھی نہیں جاسکے۔

مسئلہ: حضرت معاذ رضی اللہ عنہ حبیب بنی سورہ بقرہ ختم کرتے تو کہتے: آمین۔

حکایت: حضرت ابوالاسلم وہابی سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے شیطان کا ایک واقعہ سنایا۔ وہ واقعہ یہ ہے:

مجھے مسلمانوں کے صفحہ (مال غنیمت) کا نگران مقرر فرمایا گیا۔ ایک دن میں نے دیکھا کہ کھجوریں کھڑکی میں پڑیں ہیں مجھے مال غنیمت میں کمی محسوس ہوئی گویا کہ کوئی چور اسے اٹھا کے لے جاتا رہا ہے۔

میں نے یہ واقعہ حضور سرور عالم صلے اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ شیطان کی کارروائی ہے، وہی چوری کر کے لے جاتا ہے۔

حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کھڑکی سے داخل ہو کر اندر سے دروازہ بند کر دیا۔ میں نے اس نے بعد دیکھا کہ دروازے پر سخت تازیکی چھا گئی ہے اور دروازے کے قریب آکر شکل و صورت بھی تبدیل کر لی ہے اور دروازے کے سوراخ سے گھسنے لگا ہے۔ میں بھی اس کے پکڑنے پر خوب تیار ہو گیا۔ اور وہ اندر آئے ہی کھجوریں کھانے لگا۔ میں نے پھلانگ لگا کر اسے پکڑ لیا اور دونوں ہاتھوں سے اسے مضبوط پکڑ کر کہا: اے عدو اللہ! تو کہاں سے آگیا؟ اس نے کہا: مجھے چھوڑ دے، میں بوڑھا، کثیر العیال اور سب سے زیادہ مفلس ہوں۔ تمہارے نبی (سرور عالم صلے اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم) کے مبعوث ہونے سے پہلے ہم اسی دیہات میں زندگی گزارتے تھے۔ جب وہ تشریف لائے تو انھوں نے ہمیں یہاں سے نکال دیا، لہذا میری حالت زار پر رحم کھا مجھے چھوڑ دیجئے اور یقین کیجئے کہ میں پھر آؤں گا بھی نہیں۔ میں نے چھوڑ دیا۔

حضرت جبریل علیہ السلام نے حضور سرور عالم صلے اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر تمام ماجرا سنا دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھ کر مجھے بلایا اور فرمایا:

صافعل اسیدک (تیرے قیدی نے کیا کیا)

میں نے تمام ماجرا سنا دیا۔ آپ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) نے فرمایا: آپ یقین کیجئے کہ وہ دوبارہ ضرور آئے گا، تم جلد واپس چلے جاؤ۔ میں واپس چلا آیا اور پہلے کی طرح دریچے سے گھسا اور دروازہ بند کر لیا۔ وہ بھی حسب دستور دروازے کے سوراخ سے اندر داخل ہو گیا اور کھجوریں کھالے لگا۔ میں نے اسی طرح پکڑ لیا۔ اس نے کہا کہ مجھے چھوڑ دیجئے میں ہرگز نہ

نہیں آؤں گا۔ اس کی نشانی یہ ہے کہ جو شخص بھی سورہ بقرہ کی آخری آیات پڑھ لیتا ہے ہم (شیاطین) اس کے گھر میں اس رات ہرگز نہیں گتے۔

تمت سورۃ بقرۃ بفضلہ من تعالیٰ یوم الثلثہ السادس عشر من جمادی الآخری من شہور السنۃ
الثالثۃ ونسعیں بعد اثنا عشرۃ الثالثۃ المنسلکہ فی سبط الالف الثانی من ہجرۃ سید الانبیاء علی
اللہ علیہ وسلم۔ وتلیہ سورۃ آل عمران انشاء اللہ تعالیٰ۔

سورہ بقرہ کا ترجمہ ۱۶ جمادی الآخرہ ۱۲۹۳ھ کو ختم ہوا۔ (مترجم، الیٰی غفرلہ)

سُورَةُ آلِ عِمْرَانَ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ	
الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ ۝ نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا	
لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنزَلَ التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ ۝ مِنْ قَبْلِ هُدًى لِلنَّاسِ وَ	
الْفُرْقَانِ ۚ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ۖ وَاللَّهُ عَزِيزٌ	
ذُو انْتِقَامٍ ۝ إِنَّ اللَّهَ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ ۚ هُوَ	
الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ ۚ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝	
هُوَ الَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ	
مُتَشَابِهَاتٌ ۚ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ	
الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ ۚ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ ۗ وَالرَّاسِخُونَ فِي	
الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ رَبِّنَا ۚ وَمَا يَذْكُرُ إِلَّا أَهْلُ الْكِتَابِ ۚ	
رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً ۚ إِنَّكَ	
أَنْتَ الْوَهَّابُ ۝ رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا	
يُخْلِفُ الْمِيعَادَ ۝	

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ترجمہ :- اللہ کے نام سے شروع وہ بڑا مہربان رحیم ہے
 اَللّٰهُ اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی مستحق عبادت نہیں بخود زندہ اور ول کا قائم رکھنے والا ہے

اس نے تم پر یہ سچی کتاب نازل فرمائی وہ گذشتہ کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے اور اس نے اس سے پہلے تورات اور انجیل فرمائی لوگوں کی ہدایت کے لیے اور فیصلہ کن (معجزات) انارے۔ بے شک جو لوگ آیات الہی کے منکر ہوتے ان کے لیے سخت عذاب ہے اور اللہ تعالیٰ غالب بدر لینے والا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز مخفی نہیں زمین میں نہ آسمان میں، وہی ہے جو ماں کے پیٹ میں تمہاری صورتیں بناتا ہے جیسے چاہتا ہے۔ کوئی معبود نہیں سوائے اس کے، علیہ والاعلیٰ والاعلیٰ وہی ہے جس نے تم پر کتاب نازل فرمائی اس کی بعض آیتیں صاف معنی والی ہیں وہی کتاب کی آیتیں ہیں اور دوسری متشابہات ہیں سو جن لوگوں کے دلوں میں کجی ہے تو وہ متشابہات کے درپے ہوتے ہیں فتنہ پھیلانے کی غرض سے اور اس کی تاویل تلاش کرنے کے لیے اور ان کی اصلی تاویل سوائے اللہ تعالیٰ کے اور کوئی نہیں جانتا اور پختہ (ایمان) والے کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لائے۔ یہ تمام ہمارے پروردگار سے ہے اور نصیحت کو صرف عقل والے ہی قبول کرتے ہیں۔ اے ہمارے پروردگار اہمارے دلوں کو طیرحانہ فرما بعد اس کے تو نے ہمیں ہدایت بخشی اور ہمیں اپنی طرف سے رحمت عطا فرما بے شک تو بہت بڑا دینے والا ہے۔ اے ہمارے پروردگار اے شک تو تمام لوگوں کو اس دن کے لیے جمع کرے گا والا ہے جس میں کوئی شک نہیں، بے شک اللہ تعالیٰ وعدہ کا خلاف نہیں فرماتا۔

سورہ آل عمران مدنیہ ہے۔ اس کی دو سو آیتیں اور میں رکوع ہیں۔

بسم الله الرحمن الرحيم

تفسیر عالمانہ

اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع وہ بڑا مہربان رحم والا ہے۔

الْحَمْدُ ۞ میں الف سے اللہ تعالیٰ کی طرف اشارہ ہے اور لام سے لطیف کی طرف اور میم سے مجید کی طرف اشارہ

کیا گیا ہے۔

اللَّهُمَّ، مبتدا۔ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ اس کی خبر ہے یعنی یہودی کا مستحق صرف وہی اللہ تعالیٰ ہے نہ کہ کوئی غیر۔

الْحَيُّ الْقَيُّومُ ۞ اس کی دوسری خبر ہے یعنی وہ ایسا باقی رہنے والا ہے کہ اس پر موت و فنا کو کوئی چارہ کا نہیں،

اور اپنی مخلوق کی تدبیر و حفظ پر دائم القیام ہے۔

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے، فرمایا کہ اسم اعظم ان تین سورتوں میں ہے :

① سورہ بقرہ، آیت : اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ

② سورہ آل عمران، آیت : الْحَمْدُ لِلَّهِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ

سورہ طہ، آیت ۱ و ۲ و ۳ و ۴ و ۵ و ۶ و ۷ و ۸ و ۹ و ۱۰ و ۱۱ و ۱۲ و ۱۳ و ۱۴ و ۱۵ و ۱۶ و ۱۷ و ۱۸ و ۱۹ و ۲۰ و ۲۱ و ۲۲ و ۲۳ و ۲۴ و ۲۵ و ۲۶ و ۲۷ و ۲۸ و ۲۹ و ۳۰ و ۳۱ و ۳۲ و ۳۳ و ۳۴ و ۳۵ و ۳۶ و ۳۷ و ۳۸ و ۳۹ و ۴۰ و ۴۱ و ۴۲ و ۴۳ و ۴۴ و ۴۵ و ۴۶ و ۴۷ و ۴۸ و ۴۹ و ۵۰ و ۵۱ و ۵۲ و ۵۳ و ۵۴ و ۵۵ و ۵۶ و ۵۷ و ۵۸ و ۵۹ و ۶۰ و ۶۱ و ۶۲ و ۶۳ و ۶۴ و ۶۵ و ۶۶ و ۶۷ و ۶۸ و ۶۹ و ۷۰ و ۷۱ و ۷۲ و ۷۳ و ۷۴ و ۷۵ و ۷۶ و ۷۷ و ۷۸ و ۷۹ و ۸۰ و ۸۱ و ۸۲ و ۸۳ و ۸۴ و ۸۵ و ۸۶ و ۸۷ و ۸۸ و ۸۹ و ۹۰ و ۹۱ و ۹۲ و ۹۳ و ۹۴ و ۹۵ و ۹۶ و ۹۷ و ۹۸ و ۹۹ و ۱۰۰

②

شان نزول

(معاذ اللہ قلے)

چنانچہ مروی ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں نجران کا ایک وفد حاضر ہوا۔ اس کی تعداد ساٹھ تھی۔ ان میں خود سوار تھے جو ان سب کے نایب تھے۔ ان سب میں سے تین بزرگ ایسے تھے جن پر ان کے کاؤ بار کا دار و مدار تھا۔

① امیر اور صاحب مشورہ جس کا نام عبدالمسح تھا

② وزیر جس کا نام الابہم تھا۔

③ علامہ جس کا نام ابوجارث بن علقمہ تھا۔

شامان روم ان کے علم و اجتہاد کی وجہ سے ان کی بہت زیادہ عزت و تعظیم کیا کرتے تھے۔ اسی لیے مال و دولت سے انھیں بھر لو کر دیا تھا بلکہ بڑی بڑی عالی شان عبادت گاہیں ان کے لیے تیار کرادی تھیں۔

جب نجران سے روانگی ہوئی تو ابوجارث بن علقمہ سوار تھا اس کا بھائی کرز اس کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ راستے میں چچوڑا تو پاؤں پھسل کر جس سے یہ دونوں گرنے کے قریب تھے کہ کرز کے منہ سے نکلا: نفس للبعید (خوابی ہو ہمارے بعید کے لیے) اس سے اس کی مراد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھی۔

کرز کی بات سن کر ابوجارث نے کہنا: ہاں! تقصرت املت (بلکہ تیری مال کے لیے ہلاکت ہو) کرز نے کہا: کیوں بھائی؟ ابوجارث نے کہا کہ وہ تو برحق نبی موعود ہیں۔ ہم ان کا عرصہ سے انتظار کر رہے ہیں۔ کرز نے کہا کہ جب ان کی یہ شان ہے تو پھر ان پر ایمان لانے میں کوئی رکاوٹ ہے۔ ابوجارث نے کہا کہ وجہ دراصل یہ ہے کہ شامان روم کی بے پناہ خدمات اور ان کی لامحدود عزت و تعظیم سے خطرہ ہے کہ اگر ہم اس رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) پر ایمان لائیں تو یہ سب کی سب چیزیں ہم سے چھین جائیں گی۔ اس سے کرز کے دل پر بہت گہرا اثر ہوا۔ چنانچہ اس وجہ سے اس نے بعد میں اسلام قبول کر لیا۔

خلاصہ کلام یہ ہے کہ جب یہ لوگ مدینہ میں پہنچے تو سیدھے مسجد الرسول (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) میں پہلے گئے، عصر کی نماز کے بعد مسجد شریف میں آئے۔ ان کے بہت بڑے بیتے اور شاندار چادریں تھیں۔ جن صحابہ کرام نے انھیں دیکھا وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس جیسا وفد کبھی نہیں دیکھا۔ نماز کا وقت تھا کھڑے ہو کر نماز پڑھنے شروع ہوئے۔ آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے صحابہ کرام علیہم الرضوان سے فرمایا کہ ان پر طعن و تشنیع نہ کرنا۔ جس طرح پڑھتے ہیں پڑھنے دو۔ انھوں نے مشرق کی طرف منہ کر کے نماز ادا کی۔

مناظرہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم مع نصاریٰ

تقریر نصاریٰ بعد از فراغ نماز وہی تین حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہنے لگے کہ حضرت میری علیہ السلام خدا تھے (معاذ اللہ) کیونکہ وہ مردوں کو زندہ اور بیماروں کو تندرست کرتے تھے اور غیب کی خبریں دیتے تھے اور میرے پرندے کی شکل تیار کر کے اس میں کچھ بچھونکتے تو وہ اڑ جاتا تھا۔ اور کبھی کہتے تھے کہ نہیں وہ تو اللہ تعالیٰ کے بیٹے تھے اللہ باللہ من ذالک) کیونکہ ہر ایک کو معلوم ہے کہ ان کا کوئی باپ نہیں ہے۔ اور کبھی کہتے کہ نہیں، وہ تو میرا خدا ہے قرآن مجید میں جہاں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا ذکر فرمایا تو جمع مکمل کے صیغہ کے ساتھ، اگر واحد ہوتا تو واحد کا صیغہ بیان فرماتا۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مناظرہ کا نمونہ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیان : حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم مسلمان ہو جاؤ۔ نصاریٰ کا بیان : ہم تو مسلمان ہیں۔

رسول خدا : تم جھوٹ بولتے ہو کیونکہ اسلام روکتا ہے کہ خدا تعالیٰ کے لیے اولاد ثابت کی جاتے۔

نصاریٰ : اگر عیسیٰ (علیہ السلام) اللہ تعالیٰ کا بیٹا نہیں تو فرمائیے کہ ان کا باپ کون ہے؟

رسول خدا : کیا تمہیں معلوم نہیں کہ بیٹا باپ کے مشابہ ہوتا ہے۔

نصاریٰ : ہاں!

رسول خدا : کیا یہ تمہیں یقین نہیں کہ اللہ تعالیٰ حی لایموت ہے؟

نصاریٰ : کہا، واقعی وہ حی لایموت ہے۔

رسول خدا : یہ بات سمجھتے ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام پر ایک دن فغانے والی ہے؟

نصاریٰ : واقعی۔

رسول خدا : پھر تم کو یقین ہے کہ اللہ ہر شے پر قائم ہے اور ہر ایک کا محافظ ہے اور ہر ایک

کو روزی دیتا ہے؟

نصاریٰ : واقعی اسی طرح ہے۔

رسول خدا : عیسیٰ علیہ السلام کو بھی ان اوصاف میں سے کوئی صفت حاصل ہے؟

نصاریٰ : نہیں۔

رسول خدا : تمہیں یقین نہیں کہ اللہ تعالیٰ سے آسمان وزمین کی کوئی چیز مخفی نہیں ؟
نصاری : واقعی ایسے ہی ہمارا عقیدہ ہے ۔

رسول خدا : عیسیٰ علیہ السلام سوائے چند معلومات کے علاوہ اتنے وسیع علوم کے عالم تھے ؟
نصاری : نہیں ۔

رسول خدا : کیا تمہیں معلوم نہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی جس طرح چال ان کی ماں کے رحم میں ان کی مسرت
تیار فرمائی اور یہی تمہیں معلوم ہے کہ چار ارب نہ کھاتا جسے نہ پیتا ہے اور نہ
قصاً حاجت پھرتا ہے ؟
نصاری : واقعی اسی طرح ہے ۔

رسول خدا : عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق یقین ہے کہ وہ اپنی ماں کے پیٹ میں رہے ، پھر ان کو ماں نے
جنا جیسے عام عورتیں اپنے بچوں کو جنت میں پھر ان کی ماں سے غذا لی جیسے عام کو غذا
ملتی ہے ، پھر وہ طعام کھاتے اور پانی پیتے اور قصاً حاجت پھرتے ؟
نصاری : واقعی اسی طرح ہے ۔

رسول خدا : جب ان کے متعلق یہ باتیں تم مانتے ہو تو پھر وہ خدا یا خدا کے بیٹے کیسے ہو سکتے ہیں ؟
نتیجہ : ان دلائل سے وہ تمام لاجواب ہو گئے ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلے اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دلائل مختصر
مگر جامع احاطہ میں اس سورت کے اول سے انہی آیات نازل فرمائیں اور ساتھ ساتھ خود بھی ان کے شکوک کے ازالہ کے لیے
اضافہ فرما کر حق کا اثبات فرمایا ۔

نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ ، اے اسم جنس سے اس لیے تعبیر فرمایا کہ اس کا باقی کتب پر کمالات کے لحاظ سے
رتبہ بلند فرمایا ہے گویا کہ کتاب علی الاطلاق کہنے کی مستحق تہنیت بھی ہے ۔

سوال : قرآن پاک کے لیے نزل الکتاب اور تورات وانجیل کے لیے انزل التوراة والانجیل کہنے کی وجہ کیا ہے ؟
جواب : لفظ تنزیل تکثیر کے لیے ہوتا ہے اور قرآن پاک بھی رفتہ رفتہ نازل ہوا اور تورات وانجیل یکبارہ نازل ہوئیں ۔ اور پھر
آخر ایت میں الانتقال سے اس لیے تعبیر کیا کہ قرآن پاک لوح محفوظ سے آسمان دنیا کی طرف رمضان شریف کی لیلۃ القدر میں یکبارگی
نازل کیا گیا ۔ اور یہاں پر آسمان سے زمین کی طرف نازل کرنا مقصود ہے اور قرآن پاک میں دو بہتین ہیں انزال کی بھی اور
تنزیل کی بھی ۔

بِالْحَقِّ یٰضَعُوہُ کتاب احکام میں عدل سے ملتے ہیں یا صدق سے اپنی خبروں میں منجملہ ان کے خبر توحید اور اس کے

مشغلت ہیں یا اپنے وعدہ آور وعید میں۔ **مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ** اس حال میں کہ وہ اپنے سے پہلے کتابوں کو نبیہ اور مسائل نبوت اور خبروں کی تصدیق کرنے والی ہے۔ اسی طرح جو اس سے پہلے شریعتیں گزری ہیں ان کے بعض مسائل کی۔ **وَأَنْزَلَ التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ** ○ اور نازل فرمایا ہے تورات و انجیل کو۔ تورات و انجیل محلی الفاظ ہیں۔ پہلا عبرانی اور دوسرا سریانی ہے۔

مَنْ قَبْلُ، اس کتاب سے پہلے انہیں حضرت موسیٰ و حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہم السلام پر کیا۔ گی نازل فرمایا۔
سوال: تورات و انجیل کے نام کی تصریح سے کیا فائدہ باوجودیکہ ان کا منزل من اللہ ہونا ظاہر ہے؟
جواب: مبالغہ مطلوب ہے۔

هَذِي لَكُمْ آيَاتُ لوگوں کو ہدایت کرنے والی ذریعہ انزال کی علت ہے یعنی تورات و انجیل کو لوگوں کی ہدایت کے لیے نازل فرمایا۔ اور اس میں غیر نذر کے لف ہے اور یہ جائز ہے اس لیے کہ اس میں التباس نہیں کیونکہ تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ کے لوگوں کے لیے ہدایت تھی اور انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانہ کے لوگوں کے لیے ہدایت تھی۔ چونکہ یہ سب کو معلوم ہے اس لیے بطور اختصار فرمایا۔ **وَأَنْزَلَ الْقُرْآنَ** اُدھر فرقان کو نازل فرمایا۔ فرقان سے جس کتب سا ویر مراد ہے اس لیے کہ وہ سب کی سب حقیق و باطل میں فرق بتانے والی ہیں یا اس سے صرف قرآن مجید مراد ہے۔
سوال: اس طرح تکرار لازم آئے گا؟

جواب: جب تکرار سے تعلیم اور اظہارِ فضل مقصود ہو تو جائز ہے۔

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ، بے شک جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات سے کفر کیا۔ آیات اللہ سے قرآن مجید اور عزرات النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مراد ہیں۔ **لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ** سخت عذاب ہے کہ جن کا کبھی اندازہ نہیں ہو سکتا۔ **وَاللَّهُ عَزِيزٌ** اور اللہ تعالیٰ سب پر غالب ہے۔ اس پر کوئی غالب نہیں ہو سکتا۔ جو چاہتا ہے کرتا ہے اور جس طرح حکم کرتا ہے ہوتا ہے۔ **ذُو السَّعَادَةِ** ○ صاحبِ انتقام ہے اس جیسا کوئی انتقام نہیں لیتا۔

إِنَّ اللَّهَ لَا يَخْفَىٰ عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ ○ بے شک اللہ تعالیٰ پر کوئی شے مخفی نہیں نہ زمین میں نہ آسمان میں یعنی تمام اشیاء اس کے علم میں ہیں یعنی وہ کافر کے کفر کو اور مومن کے ایمان کو اور ان کے تمام اعمال کو جانتا ہے۔ اس پر انہیں قیامت میں جزا دے گا۔

هُوَ الَّذِي يَصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ اللہ تعالیٰ وہ ہے جو ارحام میں تمہاری تصویریں بناتا ہے جیسے چاہتا ہے یعنی تمہاری ماؤں کے ارحام میں تمہاری مخصوص صورتیں بناتا ہے۔ مرد و عورت، سیاہ و سفید، کامل و ناقص، لمبا و چوڑا، حسین و قبیح۔

ف: اس آیت میں ان عیسائیوں کا رد ہے جو عقیدہ رکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا ہیں یا خدا کا بیٹا ہیں۔ اس لیے کہ جس کی رحم میں تصویر کھینی جاسے وہ خدا یا خدا کا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے۔ اس لیے کہ وہ مرکب ہوتا ہے یا مرکب میں حلول کرنا والا اور معرض فنا و زوال میں ہوتا ہے۔

لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی تخریبہ بیان فرمائی کہ عیسیٰ علیہ السلام اس کا بیٹا نہیں ہے۔ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ○ غلبہ اور حکمت والا ہے۔ المتناہی فی القدرۃ والحکمتہ ہے۔ پس تمہیں عجیب و غریب طریق سے پیدا کرتا ہے۔

حدیث شریف حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: **..** نطفہ پیٹ میں پڑنے کے بعد اسے ماں کے پیٹ میں چالیس دن تک جمع کیا جاتا ہے پھر وہ چالیس دن تک خون کا لوتھڑا رہتا ہے اس کے بعد جوہ چالیس دن گوشت کا ٹکڑا رہتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کی طرف فرشتہ کو چار کلمات دے کر بھیجتا ہے جو اس کا رزق و عمل اور اجل و بد بخت یا نیک بخت لکھتا ہے۔ اور فرمایا تمہارا ایک ہشتیوں کا عمل کرتا ہے۔ یہاں تک کہ اس کے اور بشت کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ بچ رہتا ہے۔ پھر اس کی تختیر کی کتاب اس پر سبقت کر جاتی ہے۔ پھر وہ دوزخیوں کے عمل شروع کر دیتا ہے، بالآخر وہ جہنم میں داخل ہوتا ہے۔“

حدیث شریف حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: **..** جب انسان کا نطفہ ماں کے پیٹ میں چالیس یا پینتالیس روز ٹھہرتا ہے تو اس کے بعد ایک فرشتہ کو اس پر مقرر کیا جاتا ہے تو وہ فرشتہ اللہ تعالیٰ سے عرض کرتا ہے کہ یا اللہ! اسے بد بخت کھوں یا نیک بخت؟ جو کچھ لکھا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ حکم فرماتا ہے۔ پھر وہ پوچھتا ہے یا اللہ! اسے نکھوں یا مادہ؟ جو کچھ لکھا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ حکم فرماتا ہے۔ اس کے بعد وہ فرشتہ اس بندہ کے اعمال اور زندگی کا برسر اوقات اور اس کا رزق اور اجل لکھتا ہے۔ وہ لکھا ہوا صحیفہ لپیٹ لیا جاتا ہے۔ ان امور میں نہ اضافہ ہوگا اور نہ کمی۔ پھر فرشتہ عرض کرتا ہے: اے اللہ العالمین اب اس صحیفہ کو میں کیا کروں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ صحیفہ اسی کے گلے میں ڈال دے۔ جب تک اس پر موت نہیں آئے گی یہ صحیفہ اس کے گلے میں لٹکا رہے گا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

”وَالْمَرْءَ مَا ظَلَمَ فِي عُنُقِهِ“۔ یعنی ان کے اعمال نیکی یا برائی (جو اس کے مقدر میں ہیں جو اس نے اپنے اختیار سے کی ہوں گی) اس کے گلے میں لٹکائے جائیں گے۔ گویا اس کا وہ صحیفہ آشیانہ غیب اور تقدیر کے گنجینہ سے اتر کر اس کے گلے میں پڑ جائے گا۔“

ف: حضرت قاضی مفسر (بیضاوی) رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان اشارے کے کھد لینے سے ان کا وہ اظہار مراد ہے

جو اس فرشتے کے سامنے کی جاتی ہیں، ورنہ اللہ تعالیٰ کی تائید تو اس سے پہلے سبقت کر چکی تھی۔

مسئلہ : ہر ایک کو اس عمل کی توفیق ہوتی ہے جو اس کے لیے مقرر ہے۔

سبق : دانہ پر لازم ہے کہ ہر حال میں اعمال صالحہ میں کوتاہی نہ کرے اور شب و روز کی فرصت کی گھڑیوں کو ضائع نہ کرے۔

نفسِ داری اسے استخوانی قفس
کہ جان تو مرغیست نامس نفس
ہوں مرغ از قفس رفت و گشت قید
دگر وہ نگردد بسی تو صید
نگہدار فرصت کہ عالم دست
و می پیشش دانایانہ عالمست

ترجمہ : اسے ہڈیوں کے ڈھانچے کی تینا معلوم نہیں کہ تیری روح ایک پرندہ ہے جسے نفس سے تعبیر کیا جا رہا ہے۔ جب یہ پرندہ اڑ گیا اور قیدیں ٹوٹیں تو پھر تیری ہزار کوشش کے باوجود یہ تیرا شکار نہ ہو سکے گا۔ فرصت کو غنیمت جان لے کیونکہ یہ عالم چند لمحات ہے سمجھ دار کی نظروں میں ایک لمحہ تمام عالم ہے۔

تفسیر صوفیانہ
آیت میں اشارہ ہے کہ جیسے انسان کے نطفہ کی اربعین تک صورت کشی کی جاتی ہے، اسی طرح جب اولیاء سے کسی مرید صادق کے لیے ولایت مقدس کی جاتی ہے اور مرید تسلیم خم کر کے ولایت شیخ کے تصرفات قبول کرتا ہے۔ یہ بھی بمنزلہ ملک الارحام کے ہے تو وہ اپنے شیخ کے امر سے اپنے ظاہر و باطن کو صحیح کرتا ہے پھر وہ خلوت و عزلت کو اختیار کرتا ہے۔ اس خطرہ سے کہ کہیں غلط حرکت نہ صادر ہو جائے یا کوئی گندی بو دماغ میں نہ پہنچے تاکہ ولایت کے اسباب زائل نہ ہوں باتیں۔ اسے چاہئے کہ اپنے شیخ کے حکم اور ان کی تائید کے مطابق اپنی نشست و برخاست رکھے۔ پھر اللہ تعالیٰ ہر اربعین پر اسے ولایت کے مراتب (اس کے شرائط کے مطابق) سے نوازتا ہے۔ اور ایک حال سے ترقی دے کر دوسرے حال میں پہنچاتا ہے یعنی ایک مقام سے ترقی دے کر دوسرے مقام پر فائز الہام کر دیتا ہے۔ یہاں تک کہ اسے خیرۃ القدس و ریاض الانس (جو کہ عالم انس سے صادر ہوا ہے) تک انہی اربعینات کے پہلے چلے سے پہنچا دیا جاتا ہے۔ پھر جب وہ مقام اول میں داخل ہوتا ہے (انہی اربعینات کے مطابق) (جیسے ترتیب حدیث شریف میں مذکور ہوئی) اس کے بعد اس کے قلب میں اسی ولایت کا بخین (بچہ) مکمل ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اس کے لیے زمین میں خلافت الہیہ مقرر ہو جاتی ہے۔ اب وہ اس کا مستحق ہے کہ اولیاء اللہ کے روحانی ولایت کے ارواح سے اس کے اندر روح چھوڑ دی جائے۔ دراصل روح القدس یہی ہوتا ہے۔ جو اسے اب نصیب ہو گا۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا :

وَيُلْقِي الرُّوحَ مِنْ أَمْرِ عَلِيٍّ مِنْ إِشْرَافٍ مِنْ عِبَادِهِ -

اور فرمایا :

كُتِبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانُ وَإِيْدَهُمُ رُوحُ مَنَّهُ -

اس فائدہ غیبر کے لیے اعلیٰ علیین کے قرب ہے اور ارج کو اسفل سافلین کے بعد تک پہنچایا جاتا ہے۔ چنانچہ

اللہ تعالیٰ نے فرمایا :

اهْبِطُوا أَهْلَهَا جَمِيعًا قُلُوبُهُمْ مُخَيَّرَةٌ مِنْهُمْ هُذًى فَتَبِعَ هُذًى فَلَا خَوْفَ عَلَيْهِمْ وَلَا

هُمْ يَحْزَنُونَ -

جب اس کے اندر ایسی روح بھیجی جاتی ہے تو وہ اپنے وقت کا آدم ہوتا ہے اس پر اس کی خلافت کو ملا کر کام

سب کے سب سجدہ کرتے ہیں۔

- اس تقریر کو پورے طور پر یاد کرو انشاء اللہ تعالیٰ مطلب کو پہنچ جاؤ گے۔ (گذا فی تاویلات الشیخ الکامل نجم الدین الکریری

(افاض اللہ تلینا من سجال معارفہ وحقائقہ وطلائعہ) قدس سرہ۔ آمین)

تفسیر عالمانہ **هُوَ الَّذِي أُنْزِلَ عَلَيْكَ الْكِتَابُ**، اللہ وہ ہے جس نے آپ پر کتاب اتاری۔
مِنْهَا اس کتاب سے۔ **آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ**، آیات محکمات یعنی وہ آیات جو کہ معنی مراد

پر قطعی طور پر دلالت کرتی ہیں۔ عبارت کے لحاظ سے مضبوط اور احتمال و اشتباہ کے اعتبار سے محفوظ ہیں۔ **هَئِذَا أُمُّ الْكِتَابِ**،

وہی اصل ہیں کتاب سے یعنی وہی قرآن کی اصولی آیات ہیں۔ اور ایسی عمدہ ہیں کہ باقی آیات کی تاویل کر کے انہی کی طرف

راجع کی جاتی ہیں۔ یہاں پر کتاب سے مراد تمام کتب ہیں اور اصافت بمعنی حق ہے۔ **وَأَخْرَجَ مُتَشَبِّهَاتٌ** اور

دوسری متشابہات ہیں یعنی وہ ایسی آیات ہیں کہ ان میں چند معانی کا احتمال ہے جو استحقاق ارادہ میں ایک دوسری سے

متماز نہیں۔ نظر دقیق تامل اشقی کے بغیر کوئی معنی واضح نہیں ہوا۔

سوال : متشابہات معانی کی وصف ہے یہاں پر وہی قاعدہ جاری ہوا ہے کہ آیات کو کئیوں موصوف کیا گیا ہے ؟

جواب : وال کہ موصوف کر کے مدلول مراد لیا جاتا ہے۔ یہاں پر وہی قاعدہ جاری ہوا ہے کہ آیات دال ہیں اور معانی

مدلول اس بنا پر متشابہات کو آیات کا وصف بنانا جائز ہے۔

خلاصہ تفسیر : لفظ وقسم کا ہوتا ہے :

① کسی دوسرے کا اس میں احتمال بھی نہ ہو۔

② اس میں کسی دوسرے کا بھی احتمال ہو۔

لوگوں کو فتنہ میں ڈالنے کا موقع مل جائے اور انھیں شک میں ڈال سکیں اور التباس پیدا کر کے لوگوں کو اکٹھیں کہ آیات ممکنات اور مشابہات میں تناقص ہے۔ **وَاجْتَنَاءَ تَأْوِيلَةٍ** اور قرآنی آیات میں اپنی خواہش کے مطابق تاویل کرنے کی طلب میں رہتے ہیں۔ اور ایسی ٹیڑھی تاویلات کرتے ہیں جو قرآنی مراد کے بالکل خلاف ہے اور نہ ہی وہ اس کے اہل ہیں کہ وہ ان آیات مشابہات کی صحیح تفسیر سکیں۔ **وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ** اور ان آیات مشابہات کی تاویل کو کوئی نہیں جانتا۔ **إِلَّا اللَّهُ** وَاللَّسِيخُونَ فِي الْعِلْمِ، اللہ تعالیٰ اور راسخ العلم کے ماسوا یعنی اس کی تاویل کی طرف راہ نہیں بتا دیتے وہ حق تاویل کہ جس پر ان آیات مشابہات کو محمول کیا جاسکے۔ انھیں اللہ تعالیٰ اور اس کے وہ بندے جو راسخ فی العلم ہیں کے ماسوا کوئی نہیں جانتا۔

ف، راسخ العلم وہ بندے جو علم پر ثابت قدم اور مضبوط ہیں۔ اور آیات کے مضامین کو نص قاطع کی طرف راسخ کرتے ہیں۔ ف، بعض لوگ الا اللہ پر وقت اور مضمون کا ابتدا والرسخون فی العلم یقولون اصناف سے کرتے ہیں۔ اور بعض کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان علوم سے ہیں کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے مخفی رکھا ہے۔

ف، بعض مفسرین نے فرمایا کہ متشابہے کلام الہی کے آیات کی حکمت معلوم کرنا مراد ہے جیسے علیہا تسعة عشر میں زمانہ کی گنتی اور بقائے دنیا کی مدت اور قیام قیامت کا وقت اور روزوں کی گنتی اور پانچ نمازوں میں رکعات کی تعداد وغیرہ وغیرہ کو مخفی رکھنا مراد ہے۔ قول اول صحیح ہے۔

بعض لوگ یہ کہہ کر کہ آیات مشابہات کا علم کسی نبی ولی کو نہیں۔ ان کا رد کرتے ہوئے **رد مکرمین و ہادیہ ویوہبندیہ** لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک اس لیے اتارا ہے کہ اس کے بندوں کو نفع ہو اور اسے پہنچ کر اس کی مراد کو پہنچیں۔ اگر یہ کہا جائے کہ مشابہات اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور نہیں جانتا تو ممکنین اسلام کا اعتراض ہوگا کہ (اللہ تعالیٰ کا کلام عبث اور فضول ہے) (معاذ اللہ) کہ جس سے کسی کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا وغیرہ وغیرہ۔

سوال: کیا یہ کہنا جائز ہے کہ کہا جائے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مشابہات کو جانتے ہیں؟
جواب: یہ ممکن ہے کہ مشابہات کو آپ بھی اور آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور علمائے ربانی جانتے ہیں۔
(۲) اگر یہ بات مان لی جائے کہ مشابہات کو نہ آپ جانتے ہیں اور نہ صحابہ کرام اور نہ ہی عصر ربانین بلکہ صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے تو پھر حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام اور امام ائمہ میں کیا فرق رہا جب کہ وہ بھی کہتے ہیں ولا علم لنا۔

(۳) علاوہ ازیں قرن اول سے لے کر تاہنور تمام مفسرین ہر آیت کی تفسیر اور اس کی کوئی نہ کوئی تاویل ذکر کرتے چلے آ رہے ہیں۔ ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ انھوں نے لکھا اور کہا ہو: ہذا احتشابه لا یعلم تائویلہ الا اللہ (یہ مشابہ ہے اس کا علم اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے) بلکہ وہ ہر آیت محکم ہو یا متشابہ کوئی نہ کوئی تفسیر یا تاویل لکھ دیتے ہیں یہاں تک

حروف تہی آتے۔ ح۔ ق۔ ص۔ و۔ ی۔ ہ۔ کی بھی تفسیر و تاویل بیان فرمائی۔

يَقُولُونَ اَمْثَلُ مِنْكُمْ کہتے ہیں کہ ہم مثلاً بہات پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ جملہ پہلی تفسیر کے مطابق جملہ مثلاً ہے اور راسخین کے حال کی توضیح کے لیے واقع ہوا ہے۔ اور دوسری تفسیر کے مطابق "والا سخوان" کی خبر ہے۔ کُلُّ ہر ایک حکم ہو یا مثلاً بہ۔ مِنْ يَنْتَظِرُنَا ہمارے رب کی طرف سے ہے یعنی اسی کی طرف سے نازل ہوا ہے ان کے لیے حکم و مثلاً بہ کے درمیان کسی قسم کی مخالفت نہیں۔ وَمَا يَذْكُرُ حَقِيقَتِ نَسِيتُ صرف پاتے ہیں۔ اَلَا اَدْلُوْا اَلْاَنْبَاَبَ جو عقل والے ہیں۔ یعنی وہ لوگ جن کے عقول غلط خواہشات کی طرف جھکے ہوئے نہیں۔ اس میں راسخین فی العلم کے جود ذہن اور حسن النظر کی تعریف ہے اور اس طرف اشارہ ہے کہ انھوں نے آیات مثلاً بہات کی صحیح تاویل کو کس ذریعہ سے پایا یعنی انھوں نے اس عقل کے ذریعہ سے تاویل ہی کو پایا جب کہ اس عقل سے جس کے پردے ہٹ گئے اور ایمانی سے پر ہو گیا۔

رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوْبَنَا، اور کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب! ہمارے قلوب کو حق کے راستہ سے ہٹا کر مثلاً بہات کی ایسی تاویل کرنے کے شوق میں نہ لگا کر جس سے تو راضی نہ ہو۔ بَعْدَ اِذْ هَدَيْتَنَا، بعد اس کے کہ تو نے ہمیں حق یا تاویل صحیح یا ایمان کی طرف ہدایت بخشی۔ وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ، اور ہمیں اپنی طرف سے عطا فرما۔ رَحْمَةً، رحمت، وسیع جو ہمیں تیرے قریب کرے اور ہم اس کے ذریعے تیرے قرب حقیقی سے کامیابی حاصل کریں۔ اِنَّكَ اَنْتَ الْوَهَّابُ، بے شک تو ہی عطا کرنے والا ہے۔

مسئلہ : وہاب مطلق طور پر کہتے ہیں اشارہ ہے کہ ہر عطا اسی سے ہے۔

مسئلہ : اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ ہدایت اور گمراہی اسی سے ہے اور اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے جتنا چاہتا ہے عطا فرماتا ہے اس پر کوئی شے واجب نہیں۔

رَبَّنَا اِنَّكَ جَاهِلُ السَّامِ، اے ہمارے رب! بے شک تو ہی تمام لوگوں کو جمع کرنے والا ہے بعد موت کے۔ لِيَوْمِ، حساب اور جزا کے دن کے لیے۔ اس سے قیامت کا دن مراد ہے۔ لَا رَيْبَ فِيْهِ، اس میں کسی قسم کا شک نہیں ہے یعنی اس کے وقوع اور جو اس کے اندر واقعات ہوں گے جیسے حشر و نشر اور حساب و جزا۔ اس سے ان کا مقصد صرف اتنا ہے کہ وہ اس کی رحمت کی محتاج ہیں اور ان کا یہی اصل مقصد ہے۔ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَخْلِفُ الْوَعْدَ، بے شک اللہ تعالیٰ وعدہ کے خلاف نہیں کرتا۔

البيجاد یعنی الوعد یعنی الوہیت خلف وعدہ کے منافی ہے یعنی جب وہ وعدہ ہو گیا کہ قیامت میں ان سب کو عطا نہ ہے اور ان کی دعا قبول کرنی ہے۔ یہ ہو کر رہے گا۔ اور یہی حال دعا کے متعلق راسخین فی العلم کا ہے کہ وہ دعا کے مطابق ہی اپنے وعدہ پر اترتے ہیں۔

سبق : ان لوگوں کو عبرت حاصل کرنی چاہئے کہ اپنے بڑے خاتمے سے بے خوف ہو کر پھرتے ہیں۔ انھیں نہ خوف ہے اور نہ خطرہ۔ وہ صرف امید ورجا کے نشہ میں رہتے ہیں۔ اسے ساکس! تمہیں خواہشات نفسانیہ اور شہوات شیطانیہ میں پھنس کر راہِ مستقیم سے پھر جانے کے خطرہ میں رہنا چاہئے کہ کہیں راہِ حق سے جھٹک نہ جاؤ۔

حدیث شریف : حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مومن کا قلب اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت کی دو انگلیوں سے بندھا ہوا ہے جس کے لیے سیدھا رکھنا چاہتا ہے تو اسے سیدھا رکھتا ہے اور جیسے ٹیڑھا کرنا چاہتا ہے اسے ٹیڑھا کر دیتا ہے۔

شرح الحدیث : یعنی انسان کا دل اللہ تعالیٰ کے توفیق و غد لان کے مابین واقع ہے۔

نکتہ : من اصابع الرحمن کی بجائے من اصابع اللہ نہ کہنے میں ایک نکتہ ہے وہ یہ کہ صرف اس کو ہی بندوں کے قلوب پر ممکن و تصرف ہے جیسے چاہے جس طرح اپنی رحمت سے کرتا ہے جو کچھ کرتا ہے۔ اس میں کسی کو دخل نہیں نہ فرشتوں کو نہ کسی اور کو یہ بھی اس کا فضل و کرم ہے کہ اسے صفت رحمت سے متعلق رکھا (اور نہ صفت الوہیت میں لا پرواہی و استغفار ہے) تاکہ بندوں کے اسرار پر صرف آپ ہی مطلع ہو۔

وہائے نبوی : حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا مانگتے تھے :

اللھم یا مقلب القلوب والابصار ثبت قلبی بنا

اے قلوب و ابصار کے بدلتے والے ہمارے قلوب کو۔

اپنے دین کی طرف بدل دے۔

علی دینک۔

یقائیا الحدیث : میزان اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے بہتوں کو بلند قدر بنا دیتا ہے اور بہتوں کو ذلیل و خوار کرتا ہے اور یہ قیامت تک ہوتا رہے گا۔

حدیث شریف : حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا :

”مومن کا دل ایک رابطہ کی طرح ہے جو ایران زمین کے چیل میدان میں پڑا ہو، اسے ہوا کے جھونکے کبھی زمین کے اوپر لے جاتے ہیں اور کبھی زمین کی تریں“

روحانی نسخہ کمیا : سیدنا جنید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو شخص چاہے کہ میرا دین صحیح اور قلب و بدن عین سے ہو تو اسے چاہئے کہ لوگوں سے علیحدگی اختیار کرے۔ اس لیے کہ یہ وحشت کا زمانہ ہے اور دراصل دانا وہی ہے جو وحدت (گوشہ نشینی) اختیار کرتا ہے۔

حدیث شریف : حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حبیب اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے فرمایا کہ دانہ کماں لگتا ہے؟ سب نے عرض کیا زمین میں۔

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَأُولَٰئِكَ
 هُمْ وَقُودُ النَّارِ ۝ كَذَابُ الْفَارِغِيِّ ۝ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا
 فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۝ قُلِ لِلَّذِينَ كَفَرُوا سَعْدٌ
 وَتَحْشُرُونَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمِهَادُ ۝ قَدْ كَانَ لَكُمْ آيَةٌ فِي فُتُتَيْنِ
 النَّقْمَاءِ فَسَبَّحْتَ ثَقَابِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَخْرَىٰ كَافِرًا بَيِّنًا مِمَّنْ هُمْ أَشَدُّ
 الْعَيْنِ ۝ وَاللَّهُ يُؤَيِّدُ بَصِيرَتِي ۝ مِنْ يَشَاءُ ۝ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَعِبْرَةً لِّأُولِي الْأَبْصَارِ ۝
 زَيْنٌ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ
 وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْخَرْبِ ۝ ذَٰلِكَ مَتَاعُ الدُّنْيَا
 وَاللَّهُ عِنْدَ حَسَنِ الْمَبَادِ ۝ قُلِ أُوْنِيَّتُكُمْ بِخَيْرٍ ۝ مِنْ ذَٰلِكَ لَعِبْرَةٌ لِّالَّذِينَ اتَّقَوْا عِنْدَ
 رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَ
 رِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ ۝ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ ۝ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا إِنَّا أَمْنَا
 فَأَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ۝ الصَّابِرِينَ وَالصَّادِقِينَ وَالْقَاتِلِينَ وَالْمُتَّقِينَ
 وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ ۝ شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ ۝ وَأُولُوا
 الْعِلْمِ كَانُوا بِالْأَقْصَىٰ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝ إِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ اللَّهِ الْأَسْلَامُ تَد
 وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوْتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَمَنْ
 يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ۝ فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ
 وَمَنِ اتَّبَعْتُ ۝ قُلِ لِلَّذِينَ أُوْتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَسْلَمْتُ ۝ فَإِنْ أَسْلَمُوا ۝ فَقَدِ
 اهْتَدَوْا ۝ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاءُ ۝ وَاللَّهُ بَصِيرٌ ۝ بِالْعِبَادِ ۝

ترجمہ: بے شک جو لوگ کافر ہیں انھیں ان کے مال اور اولاد ہرگز کام نہیں آسکتے۔ اللہ تعالیٰ سے
 ذرہ برابر اور وہی دوزخ کے ایندھن ہیں جیسے فرعون والوں اور ان سے گذشتہ لوگوں کا طریقہ۔ انھوں
 نے ہماری آیات کو جھٹلایا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کی گرفت کی، اور اللہ تعالیٰ
 سخت عذاب والا ہے۔ کافروں کو فرمائیے کہ تم غریب مغلوب ہو گے اور دوزخ کی طرف ہانکے
 جاؤ گے اور وہ بہت برا بھونسا ہے، بے شک تمھارے لیے دو گروہوں میں نشانی تھی جو آپس میں
 لڑ پڑے، ایک گروہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑتا تھا اور دوسرا کافر تھا وہ اپنے کو مسلمانوں سے دو گنا
 دیکھتے تھے کھلے آنکھوں دیکھنا اور اللہ تعالیٰ اپنی مدد سے جسے چاہتا ہے قوت دیتا ہے بے شک

اس میں محل والوں کے لیے عبرت ہے۔ لوگوں کے لیے سنگاری گئی ہے ان کی خواہشات کی محبت عورتوں سے اور بیٹوں سے اور تلے اوپر سونے چاندی کے ڈھیر اور نشان لگے ہوئے گھوڑے اور مویشی اور کھیتیاں یہ دنیوی زندگی کی پوچی ہے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں ہے انجام کار کی خوبی۔ فرمائیے کیا تمہیں اس سے بہتر چیزیں بتاؤں پدہیزگاروں کے لیے ان کے رب کے ہاں باغات ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے اور پاکیزہ بیویاں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے رضامندی، اور اللہ تعالیٰ بندوں کو دیکھتا ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار! ہم ایمان لائے تو ہمارے گناہ بخش دے اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا صبر والے اور سچے اور عجز و نیاز والے اور راہ خدا میں خرچ کر نیوالے اور پچھلی رات اٹھ کر معافی مانگنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے گواہی دی کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں اور فرشتوں نے اور علم والوں نے انصاف قائم کیا کہ اس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں، وہی علیہ والا حکمت والا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ کے ہاں اسلام ہی پسندیدہ دین ہے اور مختلف نہ ہوئے اہل کتاب مگر بعد اس کے کہ انہیں علم آچکا اپنے دلوں کی جبلت سے اور جو اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرے تو بے شک اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے۔ پھر اے محبوب! (صلی اللہ علیہ وسلم) اگر یہ لوگ آپ سے جھگڑیں تو فرمائیے میں نے اپنا پیہرہ اللہ تعالیٰ کی طرف جھکا دیا ہے اور وہ جو میرے پیروکار ہیں اور اہل کتاب اور ان پڑھوں کو فرما دیجئے کہ کیا تم نے بھی مانا پس اگر وہ مانیں تو وہ ہدایت پا گئے اور اگر وہ منہ پھیریں تو تمہارے ذمہ تو حکم پہنچانا ہے اور اللہ تعالیٰ بندوں کو خوب دیکھ رہا ہے۔

(بقرہ صفر نمبر ۱۶۰)

شرح الحدیث : آپ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) نے فرمایا کہ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی حکمت عوامی کے قلب میں ایسے رہی اگتی ہے جیسے دانہ زمین میں اگتا ہے۔ اسی طرح چاہیے کہ فواد وجود کا دانہ خمول کی زمین میں دفن کیا جائے کہ جس سے دانے اور پھل اگیں اور پھر وہ یکیں جب تک داد زمین میں دفن نہیں کیا جائے گا اس وقت تک دانہ پیدا نہیں ہوگا جب اس کا نور اور یک جانا ظاہر ہو جاتا ہے تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے سیلاب کے بعد سبزہ زار اگتا ہے۔

سبق : اے سالک! تیرے لیے لازم ہے کہ تم تزکیہ نفس اور اصلاح الوجود میں جد و جہد کرو تاکہ تمہیں نور شہود نصیب ہو اور تم پر استقامت کا باب متوج ہو اور جمیع الاسوال میں ذلیل و ضلال سے نجات حاصل ہو۔

تجوید : بہت سے لوگ بظاہر تو راہ مستقیم پر چلتے نظر آتے ہیں لیکن بہت زیادہ طیرمی راہ پر ہوتے ہیں۔ اسی طرح بہت

سے حضرات بظاہر تو وہ غیر متیقم معلوم ہوتے ہیں لیکن درحقیقت جاوہر حق پر گامزن ہوتے ہیں۔
کہتے ہیں ۔

بس قامت خاشاک کہ برجا باشد
چوں باد بر آئنا بوزدنا باشد

ترجمہ : بہت سے سرو قامت مضبوط نظر آتے ہیں لیکن اتنے کمزور ہوتے ہیں کہ جب ہوا چلتی ہے تو نیست و نابود ہو جاتے ہیں۔

مسئلہ : نگاہ حق کا طبع نظر قلب ہے نہ ظاہری صورت۔ چنانچہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا بلکہ تمہارے قلوب و اعمال کو دیکھتا ہے۔
سبق : اے سالک! قلب کو حق سے پھر کر اسے طیر حارکنے کا کیا فائدہ!

(تفسیر آیات منورہ ۱۶)

تفسیر عالمانہ
إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا انہیں ہرگز
نہیں بچا سکیں گے یعنی انہیں ہرگز نفع نہیں دیں گے۔ آمُوا لَهُمْ، ان کے وہ مال جو حصول

منافع اور نقصانات کو دفع کرنے کے لیے خرچ کرتے ہیں۔

سوال : اموال کو اولاد پر کیوں مقدم کیا گیا؟

جواب : جب بھی انسان کو حادثہ پیش آتا ہے تو سب سے پہلے مال کو خرچ کرتا ہے۔ اسی لیے وہی تقدیم کے لیے اہم ہے۔

وَلَا آذَانَهُمْ، اور نہ ہی ان کی اولاد جو ان سے بوقت تکلیف و مصیبت مدد لی جاتی ہے بلکہ انہیں اپنے ہر دکھ

اور درد کے وقت صرف اپنی اولاد پر بھروسہ ہوتا ہے۔

سوال : اموال و اولاد کے درمیان صرف حق کے لانے کا کیا فائدہ؟

جواب : چونکہ کشف و کرب میں صرف اولاد ہی کام آتی ہے اور اموال کو طویل طور پر تعاون میں لایا جاتا ہے اسی لیے ان کے
مابین فرق بتانے کے لیے حرف نفی لایا گیا ہے۔

مَنْ الدُّنْيَا، اللہ تعالیٰ سے لینے اس کے عذاب سے۔ شَيْئًا، کسی شے سے۔ اب آیت کا معنی یوں ہوا کہ انہیں

اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نہ مال کی کثرت بچا سکے گی اور نہ ہی اولاد کی وفرت۔

شان نزول : کفار و مشرکین کہتے تھے کہ ہم چونکہ مالدار ہیں اور ہماری اولاد بھی بہت ہے غلظت انہیں کسی قسم کا عذاب نہیں

ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے رد میں فرمایا :

”وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِندَنَا زُلْفَىٰ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ“

وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اور وہ لوگ جو کفر سے موصوف ہیں۔ هُمْ وَفَوَدُ النَّارِ ○ وہی جہنم کے ایندھن ہیں یعنی آگ کا وہ ایندھن جس سے آگ کو بجھایا جاتے۔

كَذَٰبُ آبِ فِرْعَوْنَ :

الذباب : ذاب فی العدل کا مصدر ہے۔ یہ اس وقت بولے ہیں جب کہ کوئی اسے دیکھ نہ سکیں اٹھا کر کرے۔
حل لغات اب اس کا غلبہ استعمال شان و حال و عادت کے لیے ہو گیا ہے اور اس کا کاف رفع کے مرفوع ہے یعنی مبتدا محذوف کی خبر ہے۔

اصل عبارت یوں ہے :

ذَابَ هَلْوَءٌ فِي الْكَفْرِ یعنی کفر و عدم نجات اور اللہ تعالیٰ کی گرفت اور عذاب میں ان کا وہی حال ہے جو حال آل فرعون کا تھا۔

وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ اور ان لوگوں کی طرح جو ان سے پہلے گزرے ہیں یعنی فرعون وہ کفار جو گزرے ہیں جیسے قوم ثمود، قوم نوح اور قوم لوط وغیرہ۔ اس کا عطف باقبل پر ہے۔ كَذَٰبُ آبِ فِرْعَوْنَ یہ ان کے حال اور طریقے کی تفسیر و بیان ہے کہ ان کا کیا طریقہ تھا، ان کے کردار کیا تھے۔ اگر اسے جہالت نفرت بنایا جائے اور کہا جائے کہ یہ سوال متدرج کا جواب ہے تو سوال کی تقریر یہ ہے کہ فرعون والوں اور پہلے کافروں کا کیا طریقہ تھا، اس کے جواب میں فرمایا کہ انھوں نے ہماری آیات سے ہماری کتابوں اور پیغمبروں کو بھٹلایا۔ فَآخَذَهُمُ اللَّهُ۔ یہ بھی اس مضمون کی تفسیر ہے۔ گویا کسی نے پوچھا کہ کفار کو کوار کا کیا صلہ ملے گا؟ جواب میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی گرفت فرمائی اور ایسی سخت سزا دی کہ انھیں عذاب سے کسی قسم کی نجات کی امید بھی نہ رہی اور نہ ہی اس سے بچنے کا کوئی چارہ کار نظر آیا۔ اور ان کافروں کا حال بھی انھیں کی طرح ہے۔

يَسْأَلُ تَوْبَهُمُ الذَّنْبُ واصل کسی کے پیچھے ہونے والے اور توبہ کو کہا جاتا ہے اور جرم کو اس لیے ذنب کہا جاتا ہے کہ اس کے مرکب کو عذاب و عتاب الہی لائق ہوتا ہے۔ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ ○ اور اللہ تعالیٰ کا عذاب اس شخص کو بہت سخت اور زیادہ ہو گا جو اس کی آیات اور اس کے رسولوں کی تکذیب کرتا ہے۔

قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا سَعْيٌ سَاءٌ اے پیارے حبیب ! (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کافروں سے فرمائیے۔ یہاں پر فرعون سے یہود و نصاریٰ مراد ہیں۔

شان نزول : حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہم سے مروی ہے کہ جب مدینہ شریف کے یہودیوں نے بدر کے دن کفار و مشرکین پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلبہ مشاہدہ کیا تو کہنے لگے :

وَاللّٰهُ اِنَّهُ النَّبِيُّ الْاٰحَى الَّذِیْ بَشَرْنَا بِهِ اللّٰهُ تَعَالٰی کی قمیہ وہی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں جن

اس پر بہت سے یہود حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تابعداری پر آمادہ ہو گئے۔ لیکن ان کے بعض شر پسندوں نے کہا کہ محنت نہ کرو۔ ان کی دوسری فحشائی دیکھ لیں پھر دیکھی جائے گی۔

جنگ احد میں جب اہل اسلام کو شکست ہوئی تو اس سے یہودیوں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت میں شک کیا اور کہا کہ اگر سچے نبی ہوتے تو انھیں شکست نہ ہوتی۔ اس سے قبل ان کا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ معاہدہ تھا وہ بھی توڑ دیا۔ بلکہ کعب بن اشرف ساٹھ سو ارے کر اہل مکہ کے ہاں پہنچا۔ اس کے بعد سب نے مل کر حضور علیہ السلام کے ساتھ جنگ کرنے کا اتفاق کیا تو یہ آیت نازل ہوئی۔

سَتُعْلَبُونَ، دنیا میں غمغریب تم مغلوب ہو جاؤ گے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ پورا کر دیا کہ بنو قریظہ مارے گئے اور بنو نضیر جل وطن ہوئے اور بنو مریجہ ہوا۔ ان کے ماسوا دوسرے اہل کتاب پر بیزیر مقرر کیا گیا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن اور واضح معجزات میں سے ہے۔ وَتُخْشَوْنَ، اور آخرت میں اٹھائے جاؤ گے۔ اِلٰی جَهَنَّمَ ط دوزخ کی طرف۔

حل لعات، الخشب بنی السوق، ہاتھن، والیہم یعنی دنیا میں مغلوب ہو جاؤ گے اور آخرت میں جمع کر کے تمہیں جہنم کی طرف دھکیلا جائے گا۔

وَيُخْشَى الْيَهُودُ ○ اور بڑا ٹھکانا اور گندی فراہ گاہ جہنم ہے۔
قَدْ كَانَ لَكُمْ آيَةٌ فِي هَذِهِ الْأَيَّةِ، یہ آیت قسم محذوف کا جواب ہے اور یہ مامور کے قول کی تکمیل ہے۔

در اصل عبارت یوں تھی:

وَاللّٰهُ قَدْ كَانَ لَكُمْ آيَةً فِي هَذِهِ الْأَيَّةِ..... الخ اللہ تعالیٰ کی قسم اسے یہودیوں! تم اپنی اور کفار کی گنہگار کو دیکھ کر

دھوکہ کھانے والے ہو۔

آیۃ، بڑی واضح دلیل ہے اور اس کے جو میں تمہیں کہنا ہوں کہ ستغلبون تم غمغریب مغلوب ہو گے۔ رفی فتنین دو گروہوں میں بیٹے دو جماعتیں کہ ان میں مغلوب جماعت (جب کہ وہ اپنی کثرت پر نازاں تھے اور اپنے غدیر کا انھیں یقین تھا) پھر انھوں نے منہ کی کھائی اور تمہیں بھی نقصان اٹھانا پڑا۔ التقتا بد میں جنگ کے لیے آپس میں ملے۔ فتنۃ، خبر، اس کا مبتدا محذوف ہے۔ (ای احد اھا فتنۃ تقاتل) جہاد کرتا ہے۔ فی سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ کے راستے میں۔ یہ وہ تھے کہ جن کی نہ کثرت تھی اور نہ ہی ساز و سامان یعنی حضرت امام الانبیا ربینا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرامؓ،

وَأُخْرَى، اور وہ دوسرا گروہ۔ گناہ کا گروہ، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کفر کرنے والوں کا تھا۔ يَكْفُرُ عَنْهَا كُفْرًا، انہیں وہ نظر آتے تھے جیسے دوسرا گروہ کافروں کا دیکھتا تھا پہلے گروہ کو جو توبہ کی یہ جملہ نشۃ اخیرہ کی صفت ہے۔ وَشَكِيهٌ، اپنے سے دوسرے لینے دیکھنے والوں کو وہ اپنے سے دو گنا نظر آتے۔ جب کہ وہ اس وقت تقریباً ایک ہزار تھے۔ ان میں نو صد پچاس جنگی پہلوان تھے، ان کا ہر ذیل عقبہ بن دینہ بن عبد شمس تھا۔ انہیں میں البسفیان (جو اس وقت کافر تھے) اور ابو جہل بھی تھا، ان میں سامان کی کیفیت یہ تھی کہ اونٹ اور گھوڑے بیوی باریاں ان کے پاس تھیں، سو گھوڑے اور سات سو اونٹ اور اسلحہ تو شمار سے باہر تھا۔

حضرت سعد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مشرکین نے کسی ایک مسلمان کو قید کر لیا۔ اس نے واقعہ عجیبہ : اُن سے پوچھا کہ اس وقت تم کتنے جنگی جمع ہوئے ہو۔ اس نے صاف کہہ دیا کہ ہم اس وقت کل تین سو تیرہ کے لگ بھگ ہیں۔ کافروں نے کہا کہ ہم تو انہیں اپنے سے دو گنا ہسمتے رہے،

یا مثیلہ کی ضمیر دیکھو جنہوں یعنی مسلمانوں کی طرف لوٹتی ہے یعنی کفر مسلمانوں کو ان کی تعداد سے دو گنا زائد محسوس کر رہے تھے مثلاً اس وقت تین سو تیرہ تھے تو وہ کفار کو چھ سو چھپیس محسوس ہوئے۔

غزوہ بدر میں مسلمانوں کی گنتی صرف تین سو تیرہ تھی۔ ان میں ستارے جاہل اور دوسو سوار انصار تھے

تفصیل شکر اسلام

رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کا جھنڈا سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں، انصار کا جھنڈا حضرت سعد بن عبادہ خزاجی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں تھا۔ مسلمانوں کے پاس صرف نوے اونٹ اور دو گھوڑے تھے۔ ان میں ایک گھوڑا حضرت مقداد بن عمرو کا اور دوسرا حضرت مرثد ابن ابی شند رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا تھا۔ ان کے صرف چھ درزیں اور آٹھ تلواریں تھیں۔ غزوہ بدر میں صرف چودہ مسلمان شہید ہوئے چھ صحابہ اور آٹھ انصار (رضی اللہ تعالیٰ عنہم)

[حیظ جانبدہری نے اپنے شاہنامہ میں اس مضمون کو یوں گروہ کیا ہے سے

تھے ان کے پاس دو گھوڑے چھ درزیں آٹھ شمشیریں

پہننے آئے تھے یہ لوگ دنیا بھر کی تقدیریں

نہ تین و تیر نہ تھک نہ تنہا پر نہ ہمالے پر

بھر و سہ تھا فقط سادی سی کالی کی دلے پر آج

نکتہ : اللہ تعالیٰ نے کفار کی نگاہوں میں اہل اسلام کی تعداد بہت زیادہ اہل یے دکھائی تاکہ وہ مسلمانوں سے

یہیبت کھا کر گھبرا جائیں اور ان سے جنگ نہ کر سکیں۔ یہ بھی منجملہ اللہ عیاریک و تقالے کی مدد ہے جیسے اس نے ملائکہ کرام کو بھیج کر ان کی مدد فرمائی۔

سوال : یہ دیکھ کر عینہہ اس میں بتایا گیا ہے کہ تم انہیں قلیل نظر آتے تھے اور اب فرمایا کہ تم انہیں دوسرے محسوس ہوئے ؟

جواب : ابتدائے جنگ میں کفار کو اہل اسلام معمولی اور چند گنتی کے محسوس ہوئے۔ اس پر مسلمانوں سے لڑائی کے لیے ان کے دل بندھ گئے بلکہ اپنی کثرت و قوت کے غرور سے ان کی جرات میں اضافہ ہوا لیکن جب جنگ کے میدان میں ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوئے تو مسلمانوں کی تعداد انہیں دو گنی محسوس ہوئی یہاں تک کہ وہ مغلوب بھی ہو گئے۔

ف : خلاصہ یہ کہ کثرت و قوت مختلف اوقات میں دکھائی گئی : ان کا گاہے قلیل اور گاہے کثیر نظر آنا قدرت کاملہ کے آثار اور معجزہ نبوی علی صاحبہ الصلوٰۃ والسلام کے اظہار کے لیے زیادہ ہیخ ہے۔

مَا آى الْعَيْنُ اس کا منصوب ہونا علی المصدر یہ ہے لینے کفار کا دیکھنا کھلا اور واضح تھا کہ اس میں کسی قسم کے التباس کا احتمال نہ تھا۔ جیسے دوسری اشیاء آنکھوں سے دیکھی جاتی ہیں، یہ بھی ایسے ہی تھا۔

وَاللّٰهُ يُكْوِّدُ اللہ تعالیٰ قوت اور فتح و نصرت عنایت فرماتا ہے۔ بِتَضَرُّعٍ مِّنْ يَّشَاءُ اللہ اپنی مدد جیسے چاہتا ہے لینے بلا اسباب عادیہ کے مدد فرماتا ہے جیسے اس جماعت کی مدد فرمائی جو اللہ تعالیٰ کے راستہ میں جنگ کے لیے حاضر ہوئی کہ انہیں منجانب اللہ بہت بڑی فتح و نصرت ہوئی۔ جیسے ابھی مذکور ہوا یہ مامور بہ کے قول کا ستر ہے۔ اِنْ فِيْ ذٰلِكَ يٰ اشارة مضمون مذکور کی طرف ہے کہ کفار کو اہل اسلام کثیر نظر آئے اگرچہ وہ بالکل قلیل تھے۔ پھر یہ اپنی قوت کے باوجود بے سروسامان تھے اور ان کا فروں پر جو ہتھیاروں سے لیں اور سروسامان سے بھر پور تھے لیکن اہل اسلام سے مغلوب ہو گئے۔ لَعِبْرَةٌ

حل لغات : عبثۃ۔ العبور سے ماخوذ ہے جیسے الجلسة۔ الجلسۃ۔ الجلسۃ سے ہے۔ اس سے مراد وعظ و نصیحت حاصل کرنا مراد ہے اس لیے کہ نصیحت حاصل کرنا بھی العبور کے انواع میں سے ہے لینے بہت بڑی عبرت جو ہونے والی ہے۔

لَا تُؤْمِنُ اِلَّا بِصَارِ عقل مندوں اور دانش مندوں کے لیے۔

سبق : دانا پر لازم ہے کہ وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے آیات سے عبرت پکڑے۔ اپنی کثرت اعداد اموال و اولاد پر غرور نہ کرے بلکہ اپنی آخرت کے لیے زیادہ سے زیادہ جدوجہد کرنی چاہیے۔

تفسیر صوفیانہ : کفر میں مبتلا ہونے والا پہلا وہ بد بخت ہے جس کی شقاوت پر ازل میں مہر ثبت ہوئی اس کے

بعد وہ جو شہوات نفسانیہ اور خواہشات حیوانیہ میں مبتلا ہے وہ شیطان کے قابو میں آگیا ہے اور لذت دنیا پر فریفتہ ہے اور بہر تک قاعدہ ہے کہ خواہشات حیوانیہ و شہوات نفسانیہ انسان کو بلوی طور پر اسفل السافلین کی طرف دھکیل کر لے جاتی ہیں۔ پھر وہ اس میں زندگی بسر کرتا ہے اسی پر اسے موت آتی ہے اور اسی پر ہی قیامت میں اسے کالین قبر جنم میں بسیرا ہوگا اور جہنم کے پھونکنے کی گندگی اور خرابی سب کو معلوم ہے۔ اور بیشک المہادی سے اس کی وہ گندی معاش مراد ہے جس پر وہ گزار رہا ہے اور نار و قسم کی ہے :

① نار اللہ

② نار الجہنم

نار اللہ سے وہ دائمی جدائی مراد ہے جو انسان کو دائمی طور پر اللہ تعالیٰ سے ایسا محبوب رکھا جائے گا جیسے اللہ تعالیٰ کے دیدار سے محروم رکھ کر دوسرے مجبول کو عذاب دیا جاتا ہے۔ چنانچہ فرمایا :

نار اللہ الموقدۃ التي تطلع علی الافئدة۔

نار الجہنم سے مراد شہوات و معاملات کی نار ہے جس سے شریعت کی مخالفت کی وجہ سے غافل لوگوں کو جلایا جائے گا۔ یہ وہی آگ ہے جو کھال کو جلا کر راکھ بنا دے گی۔ چنانچہ فرمایا :

”کلما نضجت جلودہم بدلتناہم جلوداً غلیظاً یہالیزوقوا العذاب“۔ یعنی جب ان کی کھالیں جل جائیں گی تو پھر مکمل کر لی جائیں گی تاکہ وہ اپنی بدکرداریوں کا مزہ چکھیں۔ اور جہنم سے صرف صبح التعل اور پچھے دل والے نجات پا سکتے ہیں۔ پھر جہان فی اور روحانی عذاب کے درمیان وہ نسبت ہے جیسے نسیم الحیاة و مسموم الماتۃ کو ہے یعنی عذاب روحانی (قلب) کے عذاب کے مقابلہ میں ذرہ برابر بھی اس سے نسبت نہیں رکھتا۔ یعنی روحانی (قلب) کا عذاب جہان فی لحماً سے بہت زیادہ ہوگا۔

سبق : سالک پر لازم ہے کہ وہ تزکیہ نفس میں لگا رہے کیونکہ یہی دائمی فرقت کے عذاب و لانے کا بہترین ذریعہ ہے۔ **ف :** کسی بزرگ سے سوال کیا کہ انسان نفس کی شرارتوں سے کس طرح بچوٹ سکتا ہے۔ انھوں نے فرمایا : اللہ تعالیٰ سے لینے وہی بچائے تو نہ ہے نصیب ورنہ مشکل ہے۔

ف : جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کی مدد کرنا چاہتا ہے کہ اسے مطلوب حقیقی کا حصول جلد تر ہو جائے تو انوار کے لشکروں سے اس کی مدد فرماتا ہے۔ جب بھی اسے تاریکی گھیرتی ہے تو وہی نور اسے دفع کرنے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے اور اس سے ظلمات کے تمام مواد مٹا کر رکھ دیتا ہے یہاں تک کہ اس کے اندر خواہش و شہوت کا نام و نشان تک نہیں رہتا۔ بلکہ اخلاقی ذمیرہ کی اس کے قلب سے جڑاٹ جاتی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ نور قلب کا لشکر ہے جیسے نفس کا لشکر ظلمت (شہوت) ہے۔

فت و اسرار و صفات سے جو معانی کے متعلق نصیب ہوتے ہیں اسے نور سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اسی طرح ہوشیاری و خواہشات اور گندے اخلاق سے جو مطالب حاصل ہوتے ہیں اسے ظلمت کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمایا :

”ان الملوك اذا دخلوا قرية افسدوها“ جن دیہاتوں میں ایسے بادشاہ داخل ہوتے ہیں تو وہ انہیں خراب کر ڈالتے ہیں۔

یعنی جس حال پر وہ ہیں اس سے اسے تبدیل کر دیتے ہیں اسی طرح وارداتِ ربانیت جب بھی کسی دل پر وارد ہوتی ہیں تو اس سے گندے اخلاق کو باہر پھینک مارتے ہیں بلکہ انہیں اچھے اخلاق کے لباس سے مزین کرتے ہیں لیکن یہ دولت ایسے ہی نصیب نہیں ہوتی جب تک کہ انسان دنیا و مافیہا کے خیالات کو ترک نہ کرے۔ اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ادھر دل اختیار سے بھرا ہو اور دنیا کا بھی دھال بسیرا ہو جائے۔

ع۔ ایں خیال است و محال است و جنوں
(یہ خیال محال بلکہ جنوں ہے)۔

اسی طرح وہ بندہ بھی ایسے نور کو حاصل نہیں کر سکتا جو مال و اولاد کی محبت میں مبتلا اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بے خوف ہو۔

حضرت الاستاذ ابوعلی دقاق رحمہ اللہ تعالیٰ کی خدمت میں ایک فقیر صاحب تشریف لائے تو ان کے مرید **حرکات** ٹاٹ اور ٹوپی تھی کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ نے یہ ٹاٹ کتنے کا خریدی؟ وہ شخص ان سے مذاق کے طور پر پوچھتا تھا۔ انھوں نے فرمایا کہ میں نے اسے دنیا دے کر لینے ترک دنیا کر کے یہ لباس اختیار کیا۔ اب اس نے مجھ سے آخرت دے کر خریدنا چاہا ہے لیکن میں نے نہیں دیا۔

یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ترک دنیا کا صلہ آخرت کی نعمتیں ہیں۔ میں نے نہیں خریدا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ترک دنیا آخرت کی نعمتوں کے صلہ و لالچ میں نہیں کیا بلکہ میں نے ترک دنیا صرف اور صرف نیری رضا و خوشنوی کے پیش نظر کیا۔ فلہذا اب نہ مجھے دنیا سے لگاؤ ہے اور نہ آخرت کا صلہ و لالچ۔

اس پر حضرت ابوعلی دقاق نے فرمایا : ”فقیر کو مبارک ہو کہ وہ ہم سے دنیا و آخرت میں باندی جیت گئے، پوچھا گیا تو وہ کیسے؟ فرمایا : وہ اس لیے کہ دنیا میں ان سے بادشاہ معمول کا طلب گار نہیں اور آخرت ان سے اللہ تبار و جبار کا حساب و کتاب نہیں۔“

فناعت سرافراز داسے مرد ہوش
سریر طبع برنید زد و دوش

اگر آزادہ بر زمین شہب و بس
مکن بہر مانے زمین بوس کس

ترجمہ: ہوش مذکور قناعت سرفراز فرماتی ہے۔ بلکہ دو بیڑہ موندھے پر نہیں لآتا۔ اگر تم آزاد ہو تو زمین پر سو جاؤ لیکن مال کی خاطر کسی کی زمین بوسی نہ کرو۔

اللہ تعالیٰ ہم سب کو حقائقِ توحید سے نوازے۔ (امین)

تفسیر عالمانہ **زینِ اللئیس**، لوگوں کے لیے زینت دی گئی ہے لینے انھیں حسین بنا کر دکھایا گیا ہے اور ان کا زینت دینے والا اللہ تعالیٰ خود ہے جیسا کہ دوسرے مقام پر فرمایا ہے:

زینت اللہم اعلیٰہم۔

سوال: جب اس نے انھیں خود زینت دی تو پھر ناراہنگی کے اظہار کا کیا معنی؟
جواب: ان اشیاء کو صرف آزمائش کے طور پر زینت دی گئی ہے۔ یا ذہین کا فاعل شیطان ہے جیسا کہ دوسری آیت مبارکہ میں ہے،

”و زین لہم الشیطان اعلیٰہم۔“ اور اس کی زینت دینے کا معنی یہ ہے کہ وہ ان اشیاء کے ذریعے دوسر ڈالتا ہے۔

حُبُّ الشَّهَوَاتِ، شہوات کی محبت لینے نفس کی مرادوں کی محبت۔

حل لغات: شہوت نفس کا اس طرف کھنچ جانا جس کا وہ ارادہ رکھتا ہے۔ یہ مصدر مجنیہ اسم مفعول ہے لینے مشہات (چاہی ہوئی اشیاء)۔

سوال: مصدر کو مجنیہ اسم مفعول لانے کا کیا فائدہ؟

جواب: اس لیے کہ جن اشیاء میں مذکور ہوئیں وہ تمام چاہی ہوئی ہیں۔

سوال: مہجران کو مصدر سے تعبیر کرنے کا کیا فائدہ؟

جواب: بطور مثال کے ایسا ہوا ہے کہ یہ اشیاء نفس کو اتنا مغرب ہیں کہ گویا کہ وہ خود شہوات کا میں ہیں۔

جواب: ایک وجہ اور دوسری ہے وہ یہ کہ انھیں شہوت سے تعبیر کر کے ان کے نہیں ہونے کی تصریح فرمائی ہے اس لیے کہ حکماء شہوت ایک رذیل شے کو کہتے ہیں اور جو اس کے ورپے ہو تو حکماء اس کی سخت مذمت کرتے بلکہ ایسے انسان کو جانور سے بھی بدتر مین سمجھتے ہیں۔

نوٹ: حکماء کہتے ہیں کہ ملائکہ کرام کو اللہ تعالیٰ نے بلا شہوت پیدا فرمایا لیکن انھیں عقل سے محروم رکھا اور حضرت انسان کو ہر دونوں کا حامل بنایا۔ پس جب انسان کی عقل شہوت پر غالب ہو جاتی ہے تو وہ ملائکہ سے افضل قرار پاتا ہے اور جس کی عقل پر

شہوت غالب ہو جاتی ہے تو وہ بہائم سے ذلیل ترین ہوتا ہے۔

مِنْ الشَّهَوَاتِ، یہ الشهوات سے حال ہے۔ اسی حال کو نہا من طائفة النساء۔

سوال: شہوات میں سب سے پہلے عورتوں کا ذکر کیوں؟

جواب: شہوات کے معنی میں یہی سب سے زیادہ مشہور ہیں۔ اس لیے کہ یہ شیطان کی رسیاں ہیں جسے شیطان انہیں کے ذریعے بہت جلد مائل کرتا ہے۔

وَالنَّسِیْنِ، اور اولاد کے ذریعے انسان کا فتنہ میں پڑنا اس لیے کہ انہی کی وجہ سے انسان حریص ہوتا ہے کہ مال و دولت جمع کرے۔ پھر حلال و حرام کی تمیز نہیں کرتا۔ علاوہ انہیں اکثر و بیشتر انہی کی وجہ سے حدود اللہ تعالیٰ کی مخالفت نہیں ہو سکتی۔ حکمت: بزرگوں کا ارشاد ہے کہ اولاد عظیم ترین فتنہ ہے۔ اگر زندہ رہیں تو آزمائش میں ڈالتے ہیں اور اگر مر جائیں تو غمگین کرتے ہیں۔

سوال: بنین کا نام کیا گیا ہے اور بنات کا ذکر نہیں کیا وہ فتنہ نہیں؟

جواب: عموماً ان سے ایسی محبت کا واسطہ نہیں پڑتا اور نہ ہی وہ مذکورہ وجوہ کا سبب بنتی ہیں۔

وَالْقَنَاطِيرُ الْمُقَنْطَرَةُ،

حل لغات: القناطر قنطرة کی جمع ہے۔ مال کثیر کو کہتے ہیں جسے مال کثیر جو بہت جمع ہو۔

ف: بعض کہتے ہیں کہ قنطار لاکھ دینار کی محبت کا نام ہے۔ بعض کے نزدیک بیل کے برابر مشک ہو تو وہ قنطار ہے۔ بعض کے نزدیک ستر یا چالیس ہزار مثقال۔ بعض کے نزدیک اسی ہزار یا سو رطل۔ بعض کہتے ہیں ایک ہزار دو سو مثقال۔ بعض کے نزدیک ایک سو بیس اور ایک رطل اور ایک سو مثقال اور ایک سو درہم۔ بعض کے نزدیک دیر النفس کے برابر قنطار ہوتا ہے۔

ف: کثافت میں ہے کہ المقنطرة کو قنطار کے لیے محض تاکید کے لیے لایا گیا ہے جیسے کہتے ہیں: الوف مولفة و بدو مبدنة۔

مِنْ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ۔ یہ القناطر المقنطرة کا بیان ہے یعنی کثیر مال سونا اور چاندی۔ ذہب کو

اس لیے ذہب کہتے ہیں کہ وہ خرچ ہونے اور باقی نہ رہنے والی شے ہے۔ اور فضة کو اس لیے فضة کہتے ہیں کہ وہ متفرق

اور منتشر ہو جاتی ہے۔ وَالْغَيْلِ۔ اس کا عطف القناطر المقنطرة پر ہے۔ الغیل ایسی جمع ہے کہ جس کا

اس کے لفظ سے کوئی واحد نہیں۔ اس کا واحد فرد من آتا ہے یہ الغیل سے مشتق ہے کہ وہ چلتے وقت غور میں ہوتا ہے

یا تھل سے اس لیے کہ اس کے قلب میں سوائے اس کے مالک کے اور کوئی معزز و مکرم نہیں ہوتا صرف مالک کو ہی مکرم ترین

دیکھتا ہے اور بس۔ الْمُسَوِّمَةِ، دافعہ یعنی یا رنگ یا داغنے یا چرانے کی وجہ سے اس میں نشان لگایا جائے سماعت

السَّامَةِ سے نافذ ہے یعنی رَحْمَتٌ . وَالْأَنْعَامِ اس سے اونٹ گائے اور بکریاں مراد ہیں۔ نعم کی جمع ہے۔
وَالْحَرْثِ ط اور کھیتی۔

ف: بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہ تمام اشیاء لوگوں کو فتنہ میں ڈالنے والی ہیں مثلاً عورتیں اور بچے سب کے لیے، سونا اور چاندی تاجروں کے لیے، گھوڑے بادشاہوں کے لیے اور جانور دیہاتوں کے لیے اور کھیتی کسانوں کے لیے فتنہ ہیں۔

ذَلِكَ: تمام مذکورہ اشیاء۔ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا حیات دنیا کے اسباب ہیں۔ متاع ہر اس شے کے کو کہا جاتا ہے کہ جس سے دنیا میں نفع اٹھایا جائے اور پھر وہ جلتز فرمایا جائے۔ وَاللَّهُ عِنْدَكَ خَيْرُ الْمَالِ ۝ اور اللہ تعالیٰ کے ہاں احسن انجام ہے اور وہ بہشت ہے۔ اس میں اشارہ ہے کہ ان اشیاء میں کسی قسم کی اچھی عافیت نہیں۔ آیت میں دنیا فانی کی چیزوں سے نفرت اور اللہ تعالیٰ کی دائمی نعمتوں کی طرف رغبت دی گئی ہے۔

سَبَقَ: وانا پر لازم ہے کہ دنیا میں سے اتنا فائدہ اٹھائے جتنی اسے ضرورت ہے۔ زائد از ضرورت سے نفع کی امید وبال ہی وبال ہے۔ دنیا کے مشاغل میں ایسا نہ چھنے کہ پھر اس گڑھے سے بھٹکا شکل ہو جائے بلکہ جو بھی اس میں پڑا پھر وہ ہزار پریشانیوں میں مبتلا ہوگا۔

قُلْ، اے پیارے حبیب! محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیے، اَوْ نَبِّئْكُمْ بِخَيْرٍ مِّنْ ذَلِكَمُ کیا میں تمہیں ان سے بہتر شے کی خبر نہ دوں۔ یہ ہجرہ استغفار تقریر کے لیے ہے یعنی تمہیں ان دنیا کی لذیرا شیا سے بہتر و اعلیٰ شے کا پتہ نہ دوں۔ الَّذِينَ اتَّقَوْا۔ یہ منبر ہے اور اس کا مقصد اجتناب... البتہ ہے ان لوگوں کے لیے جو ڈرتے ہیں۔ یہاں پر تقویٰ سے مراد رجوع الی اللہ اور اعراض عن ماسوی اللہ ہے۔ چنانچہ آئندہ کے مضمون سے معلوم ہوتا ہے۔ وَعِنْدَ رَبِّهِمْ مَنصُوبٌ عَلٰی الْمَائِدَةِ ہے۔ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا۔ یہ حال عتدہ ہے یعنی ان کے لیے رب تعالیٰ کے ہاں باغات ہیں کہ جن کے نیچے نہریں جاری ہیں اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ وَ أَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ، اور ان کے لیے پاکیزہ عورتیں ہیں جتنے وہ عورتیں جو کہ عیوب ظاہرہ سے مبرا اور پاک ہیں یعنی حیض اور ناک کے گندے پانی اور تنہائی میں برائی کرنے سے اور باطنی بیماریوں (حسد و غضب) اور اپنے ازواج سے غیروں کی طرف دیکھنے سے پاک ہیں۔

حدیث شریف: حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بہشت کی ایک باشت دنیا و مافیہا سے بہتر ہے۔ وَ رِضْوَانٌ، اور ایسی رضا مندی کہ جس کا اندازہ کرنا محال ترین ہے۔ مِّنَ اللَّهِ يا بوا اللہ تبارک و تعالیٰ سے عطا ہوگی۔

ف: حکما، فرماتے ہیں اس جنات و مافیہا میں جسمانیات اور رضوان میں جنات روحانیہ کی طرف اشارہ ہے اور جنات روحانیہ سے روح میں تجلی نور جلال الہی مراد ہے جب بندہ معرفت الہی میں مستغرق ہو جاتا ہے تو اس کا پہلا مقبم

یسی ہوتا ہے کہ وہ راضی من اللہ ہوتا ہے اور آخری مقام مرضیۃ عند اللہ تھا لے ہوتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ بندہ۔
(اسی کی طرف راضیہ مرضیۃ میں اشارہ ہے)۔

وَاللّٰهُ بِكُمۡ بِصِيرٍ ۙ يَاۤ اَعۡبَادِ ۝ اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیکھنے والا ہے، اور ان کے اعمال کو بھی۔ اس
وجہ سے انھیں نیکیوں پر کتاب دے گا اور برائیوں پر سزا (جس کے وہ لائق ہیں)۔

الَّذِیۡنَ۔ یہ سوال مقدر کا جواب ہے۔ سوال یہ ہے کہ ایسے لوگ کون ہیں جو اللہ تعالیٰ کا ذکر رکھتے ہیں پھر ان کو بہترین
کرامات عطا ہوتے ہیں۔ اس کے جواب میں فرمایا کہ وہ لوگ یہ ہیں: یَقُولُوۡنَ رَبَّنَا اِنۡتَ اَعۡلَمُ
لے ہمارے رب اے شک ہم ایمان لائے ہم تیری اور تیرے نبی علیہ السلام کی تصدیق کرتے ہیں۔ اس پر ان کی دعا مرتب
ہے: فَاَعۡفِرۡ لَنَا ذُنُوبَنَا وَاَعۡزۡزِ اَبۡنَاۤءَ النَّاسِ ۝ پس ہمارے گناہ بخش دے اور ہمیں جہنم کے عذاب
سے بچا۔

مسئلہ: اس سے معلوم ہوا کہ صرف ایمان سے بھی بندوں کی مغفرت ہو سکے گی اور عذابِ نار سے نجات بھی۔
الصّٰبِرِیۡنَ۔ یہ اعنی مخدوف ہونے کی وجہ سے علی وجہ المذبح منصوب ہے۔ یہاں پر طاعات کی تکالیف اور
دکھ درد اور جنگ کے خطرات کے وقت صبر کرنے والے۔ وَالصّٰدِقِیۡنَ، اپنے اقوال و نیات و عہدہ کے سچے۔
وَالنّٰقِیۡنَ، طاعات و ملازمت اور عبادات پر موافقت کرنے والے۔ وَالْمُنۡفِقِیۡنَ، اور اپنے اموال اللہ تعالیٰ
کے راستے پر خرچ کرنے والے۔ وَالْمُسْتَغۡفِرِیۡنَ ۙ اِلَّا سَحَارَ ۝ سحر کے وقت اٹھ کر بخشش مانگنے والے۔
ان میں ہر ایک صفت کے درمیان فاعل عاطف میں اشارہ ہے کہ ممدوح و ثناء کے لحاظ سے ہر مستقل صفت ہے اور اس طرف
بھی اشارہ ہے کہ ان میں کوئی صابر ہے اور کوئی صادق وغیرہ وغیرہ۔

صبر کے فضائل و تحقیق: صبر شریعت میں نفس کو شہوات منوعہ سے باز رکھنے کو کہا جاتا ہے۔ جمع اجناس صبر کے تین^(۳)
اقسام ہیں:

- (۱) صبر علی الطاعة
- (۲) صبر علی المعصیۃ
- (۳) صبر علی المکروہ (دکھ اور درد کے وقت)

حدیث شریف حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا:

.. جو شخص کسی مصیبت میں صبر کرتا ہے تو اسے بہشت میں تین درجات نصیب ہوں گے۔ ہر دو درجہ
میں درمیان کا فاصلہ اتنا ہوگا جتنا آسمان و زمین کے درمیان اور جو شخص گناہ سے بچنے پر صبر کرتا ہے تو سو^۹ درجات نصیب ہوں گے۔
ہر دو درجوں کے درمیان کا فاصلہ اتنا ہے جتنا عرش و کمرہ کے درمیان کا فاصلہ۔

صدق کی تحقیق : صدق جیسے اقوال میں ہوتا ہے یعنی جھوٹ سے کنارہ کشی ایسے ہی افعال میں بھی ہوتا ہے جیسے سچی بات کہنا جب تک اس کی تکمیل نہ ہو اس سے نہ ہٹنا۔ ایسے ہی نیت میں بھی ہوتا ہے وہ یہ کہ سچی بات عزم بالجزم کر لینا جب تک مکمل نہ ہو جائے اس عزم سے نہ ہٹنا۔

اتفاق کے مسائل

مسئلہ : اپنی ذات پر خرچ کرنا جب کہ اطاعت الہی بجالانے کی نیت ہو تو بھی اس پر ثواب ملتا ہے جیسے اہل و عیال اور اقارب پر بریت صلہ رحمی اور جہاد میں اسی طرح تمام نیکیوں کے مصارف۔

استغفار اسماء کے مسائل و فضائل

اللہ تعالیٰ سے مغفرت کے سوال کو استغفار کہا جاتا ہے۔

سوال : استغفار کو اسماء سے کیوں مخصوص کیا گیا ہے ؟

جواب : اس لیے کہ یہ وقت اقرب الی الاجابۃ ہوتا ہے۔ لہذا اس کی تخصیص کی گئی ہے۔

سوال : اس وقت کو اقربیت الی الاجابۃ کیوں ؟

جواب : یہ وقت نفس پر سخت مشقت ڈالنے والا ہے اور پھر اس وقت جدید غلطیوں کے ارتکاب سے محفوظ رہ کر زیادہ مصطفیٰ ہوتا ہے اور اس وقت روح کو جمعیت نصیب ہوتی ہے خصوصاً مجتہدین کے لیے تو یہ وقت نہایت شاندار ہوتا ہے۔

حکایت : حضرت مجاہد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب سیدنا یعقوب علی نبینا علیہ السلام نے اپنے صاحبزادوں سے وعدہ فرمایا : ما استفردنی۔ (میں تمہارے لیے اپنے رب تعالیٰ سے بخشش کی دعا کروں گا)۔ اس وعدہ کے ایقان کے لیے دعا سحر کے وقت مانگی تھی۔ اس لیے کہ یہی وقت قبولیت و اجابت کا ہے۔ اور ساتھ ہی یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو سماع دعا سے کوئی شے مانع نہیں۔

یونکر یہ وقت سحر غلوت کی گھڑی ہے۔ اس لیے اسی وقت کو وقت اجابت کہا جاتا ہے۔ علاوہ ازیں یہ وقت ریا اور شہرت سے بے نیاز ہے۔ اس لیے اقرب الی الاجابۃ ہے۔

حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا :

حدیث شریف

”پہلے آسمان پر ہر رات اللہ تعالیٰ نزول اجلال فرماتا ہے یہاں تک کہ جب رات کا تہائی حصہ پہنچ جاتا ہے تو فرماتا ہے کہ میں ہی ساری خدائی کاماکم ہوں۔ کون ہے تم میں سے جو مجھ سے سوال کرنے اور میں اس کا سوال پورا کروں اور کون ہے تم میں سے جو مجھ سے دعا مانگے۔ میں دعا قبول کروں اور تم میں سے کوئی جو مجھ سے گناہوں کی

بخشش مانگے اور میں اس کے گناہ بخش دوں۔

حدیث شریف حضور دردمانم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا :
اللہ تعالیٰ کے نزول اجلال کا معنی یہ ہے کہ اس کا خاص فرشتہ پہلے آسمان پر اترتا ہے یا بطور استغفارہ
کے ہے کہ وہ خصوصی توجہ اور اجابت کا ارادہ کر کے دُعا مانگنے والوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ اسی لیے الی السما۔ الدنیا فرمایا۔
الدنیا بچے مقرر ہے۔

ف : اس میں بندوں کو ان کی غفلت پر زہر و توبیخ کی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے اور استغفار سے کیوں غافل ہیں۔
حکایت : حضرت لقمان علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام نے اپنے صاحبزادے سے فرمایا : اے پیارے بیٹے! اس رخ سے
پیشے نہ رہنا جب کہ وہ صبح اٹھ کر خدا کو یاد کرے اور تم سوتے رہو

ولا برئیر و طاعت کن کہ طاعت برزبر کار است

سعادت اُن کے دارو کہ وقت صبح بیدار است

خود سان در سحر گویند کہ قہریا ایہا الغافل

تو از مستی نمی دانی کے داند کہ ہر شب بیدار است

ترجمہ : دل اے دل اٹھ اور عبادت کر اس لیے کہ عبادت ہر کام سے بہتر ہے اے سعادت نصیب ہوتی ہے جو سحر
کے وقت بیدار ہوتا ہے۔

(۲) صبح مرنے والا ہے، اے غافل! اللہ اے وہی جانتا ہے جو چوشیار ہے اور تجھے کیا خبر جب کہ تو غفلت

میں ہے۔

حدیث شریف حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا :
”جب ہم شب معراج کو گئے تو آسمانوں میں اللہ تعالیٰ کے عجائبات دیکھے بخدا ان کے ایک سر
کہ آسمان دنیا میں ایک مرغ کو دیکھا اس کی چوڑی سبز اور اس کے بال و پر سپید تھے۔ اور ان کی سفیدی چار سے جھنڈے کی
سپیدی سے بھی نیرتھی اور اس کی چوڑی کی سبزی بھی تیز تر تھی۔ اس کے پاؤں ساتویں زمین کی تہ تک پہنچتے تھے اور اس کا سر
عرش معلیٰ کو مس کر رہا تھا اور اس کی گردن کا موڑ عرش الہی کے نیچے تھا۔ اس کے دونوں مونڈھوں پر دو پر تھے جب وہ اپنے
پروں کو پھیلاتا تو مشرق و مغرب سے پازنکل جاتے۔ جب رات کا کچھ حصہ گزرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح یوں پڑھتا ہے :
سبحن اللہ العلی العظیم۔ سبحان العزیز القہار۔ سبحان اللہ رب العرش العرفیع۔

جب وہ یہ پڑھتا ہے تو زمین کے تمام مرغ اس کی طرح پر ہلاتے ہوئے وہی تسبیح زور سے پکارتے ہیں جب وہ
آرام کرتا ہے تو زمین کے مرغ بھی خاموش ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح جب وہ حرکت میں آتا ہے تو زمین کے تمام مرغ

حرکت میں آجاتے ہیں اور اس کی تسبیح کا جواب دینے لگ جاتے ہیں۔

سبق : مقصود یہ ہے کہ جب واسمان و زمین کے مکینوں اور وہ بھی بظاہر نہ بولنے والے بلکہ تمام نہاتات اللہ تعالیٰ کی تسبیح پڑھتے ہیں،

وان من شئ الا يسبح بحمده - تو انسان کے لیے بطریق اولیٰ ضروری ہے کہ وہ دعا و تسبیح میں مشغول رہے بالخصوص غلوات اور سحر کے اوقات میں۔

تفسیر صوفیانہ امام قشیری رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ صابریں سے وہ لوگ مراد ہیں جو اللہ تعالیٰ کے احکام بحسب لائے ہیں اور صادقین وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے وعدہ کو پورا کرتے ہیں۔ اور قانتین وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی محبت میں استقامت کرتے ہیں اور شفیقین وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال لٹاتے ہیں۔ اور مستغفرین وہ ہیں اپنی کوتاہی کا احسان کرتے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ سے بخش مانگتے ہیں۔

تفسیر عالمانہ شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ اس کے سوا کوئی اور عبادت کا مستحق نہیں۔

شان نزول : یہ آیت اس وقت اتری جب علاقہ قحط کے اسباب میں سے دو مرد حاضر ہوئے اور حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی : انت محمدؐ کیا محبوب خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ہیں ؟ آپ نے فرمایا : "نعم" ہاں جی۔ پھر انھوں نے کہا : انت احمدؑ کیا آپ ہی احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں ؟ آپ نے فرمایا : میں ہی احمد و محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں۔ انھوں نے کہا : جس کتاب اللہ کی اعلیٰ شہادت سے خبر دیجئے۔ آپ نے انھیں یہی خبر دی لیکن وہ حجت قاطعہ نے ثابت کرنا ہے اور اپنی مصنوعات کے ذریعے اپنی توحید کا علم دیتا ہے کہ وہی واحد ہے وہ اشیاء کے پیدا کرنے میں لاشرک ہے کوئی ایسا نہیں کہ مخلوق کی کوئی شے پیدا کر سکے۔

حدیث شریف سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اجسام کی پیدائش سے چار ہزار سال قبل ارواح کو پیدا فرمایا اور ارواح کی پیدائش سے پہلے چار ہزار سال رزق کو پیدا فرمایا جبکہ ابھی مخلوق پیدا نہیں کی گئی۔ وہ موجود تھا جب نہ آسمان تھے اور نہ زمین اور نہ جنگل تھے نہ دریا۔ تو خود اپنے لیے یوں گواہی

لہ : حضرت پیر نیچے شاہ قادی قدس سرہ اس حدیث شریف کو اپنی کافی شریف میں یوں فرماتے ہیں۔

او واحد اک اکلا سی

نہ طہر کوئی تہی سی

نہ رب رسول نہ اندر سی

(بقیہ اگلے صفحہ پر)

وہی و شہد اللہ ... الخ۔

وَاللّٰهُ شَهِدٌ لِّكَ، اور فرشتوں نے بھی گواہی دی۔ اس کا عطف اللہ پر ہے۔ شہادت کو مجازی معنی پر محمول کر کے بطریق عموم المجاز کے اقرار و ایمان ہر دونوں کو شامل کرنے کی وجہ سے یعنی ملائکہ نے اس کا اقرار کیا جب کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی قدرت کو دیکھا۔ **وَأُولُوا الْعِلْمِ**، اور علم والے بھی ایمان لائے۔ اور اس سے اولیٰ مکتوبینہ و تشریع سے محبت پرکلی۔ اس سے انبیاء علیہم السلام اور وہ مومن مراد ہیں جنہیں توحید کا علم نصیب ہوا۔ اور اعتقاد صحیح پر مقرر ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی شہادت کو اپنے ان افعال خاصہ سے تشبیہ دی ہے۔ ان پر سوائے اس کے اور کوئی قدرت نہیں رکھتا بلکہ اولیٰ مکتوبینہ و اولیٰ العلم کا اقرار ایسا ہے جیسے گواہ اپنی گواہی کو واضح طور پر بیان کرتا ہے۔ **قَدْ شَهِدْنَا بِمَا نَقُصُّ** اس کا منصوبہ ہونا حال کی وجہ سے ہے اور یہ حال منکوحہ ہے۔ اس کا ذوالحال لفظ اللہ ہے ذکر الملائکہ و اولیٰ العلم اس طرح جائز ہے جب کہ

(بقیہ حاشیہ منکوحہ)

یعنی یہ مصنف نام کہنے والے دستے گریہ منقوی بنی تو ان ناموں سے پکارا گیا۔

نہ ستار و غبار ہیں گون گون ہزار

جس دے حسن و اگر گم یا زار

ہن میں گنگیا سوہا یار

(گنگیا زبر کے ساتھ بنے بھنا، جانتا، معلوم کرنا، محسوس کرنا)۔ یعنی میں نے اس کو اس کی صفات کے ذریعے پہچاننا اور معلوم کیا۔ (ترجمہ) لے : شاہد مشہود اور شہادت کی نفی و اثبات کی بحث بہت طویل ہے اس پر یہاں تفصیل نہیں لکھا جاسکتا تاہم اجمالاً عرض ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہونے کی شہادت اللہ تعالیٰ کی اپنی شہادت ہی ہے جو تمام شہادتوں کی بنیاد ہے اگر وہ نہ ہو تو باقی تمام منقوی کی شہادتیں غیر معتبر ہیں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ تو باقی ہے اور منقوی غافی۔ غافی باقی کی ثابت شہادت کیا دے سکتا ہے۔

حادث کیا قدیموں جلتے بے گنہ اڑے جو انیس

دچے و بربندیاں عقلان حیرت دے دریا میں

اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی شہادت کا ذکر پہلے فرمایا۔ کیونکہ دیگر شہادتوں کا اسی پر مدار ہے مثال کے طور پر لوں بھیجیں کہ عدالت میں ڈاکٹر یا پولیس آفیسر اور مقتول کا اٹھانے والے شہادت دیتے ہیں کہ اس مقتول کا خزانہ قاتی ہے تو متعرض جب کہ پوچھا ہے کہ تمہارے بیان کی کیس حقیقت ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے مقتول کو یہی کہتے ہوا سنا تھا۔ تو گویا ان کی گواہی کا دار و مدار مقتول کے بیان پر ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی گواہی سب گواہوں کی گواہیوں پر ہے۔

التباس کا خطرہ نہ ہو۔

سوال : اسے لفظ اللہ سے حال بنانے کی کیا خصوصیت ہے ؟

جواب : قیام بالقسط، ان صفات سے جو کہ اللہ تعالیٰ کی مخصوص صفات میں سے ہے۔

سوال : نحوی قواعد سے اس ترکیب کی مطابقت نہیں پھر یہ کیسے جائز ہو گیا۔

جواب : نحویں تنبیہا ایسی مثالیں موجود ہیں۔ چنانچہ اہل عرب کہتے ہیں :

جاء زید وھندار اکنا۔

یہ اس لیے جائز ہے کہ اس اکبا سے تذکیر کا صیغہ واضح طور پر تغلیب پر دلالت کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جاء زید وھندرا اکبا جائز ہے کہ اس میں التباس ہے کہ نہ معلوم حال زید ہے یا عمرو۔

ف : قائما بالقسط یعنی مقیما بالعدل یعنی وہ رزق داخل اور بزا دہرا دینے میں اپنے بندوں سے عدل و انصاف فرماتا ہے بلکہ انھیں عدل کا حکم فرماتا ہے یا جن امور سے روکتا ہے ان میں بھی عدل و انصاف ہوتا ہے تاکہ ان میں برابر ہی ہے اور ایک دوسرے پر ظلم نہ کر سکیں۔

لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝ اللہ تبارک و تعالیٰ عزیز و حکیم ہے اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔

سوال : اس مضمون کو ایک ہی آیت میں تکرار کا کیا فائدہ ؟

جواب : توحید کی تاکید کی وجہ سے تاکہ وہ بندے اللہ تعالیٰ کی توحید کا حق ادا کریں اور شرک سے بچیں۔ اس لیے کہ توحید کے منکر پر اتنی زیادہ سخت سزا ہے کہ اس جیسی اور کوئی سزا نہیں اور اپنی مخلوق پر جس طرح چاہتا ہے حکم دیتا ہے، لیکن ایسا نہیں کہ وہ اپنے غلبہ قدرت کی وجہ سے کسی سے نا انصافی کرے۔

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ ۖ ق ف یہ جملہ مستانفرد اور پہلے جملہ کے لیے مکرر ہے یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاں پسندیدہ دین صرف اسلام ہے وہی توحید اور شریعت شریفہ پر مشتمل ہے۔ وہی دین حق ہے اس کے ماسوا باقی تمام ادیان باطل ہیں۔

ف : ہمارے شیخ علامہ موم نے اپنی بعض تحریرات میں لکھا ہے کہ کلام کو نازل کرنے کا واحد مقصد مطلق دعوت الی الدین الحق ہے اور دین حق آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک یہی دین اسلام ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا :

”إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ“

دین اسلام کی حقیقت توحید ہے۔ اور اس کی صورت مختلف شریعتوں میں پائی گئی جو ہر ایک شریعت کی اپنی شرائط میں اور

درحقیقت یہی ایک ہی دین ہے جو ازل سے لے کر تا قیامت باقی رہے گا۔ جو حقیقی طور پر سب کے برابر لیکن حسب الصورة والشرائط مختلف ہے اور ظاہری اختلاف اتحاد اصلی اور وحدت حقیقیہ کے منافی نہیں۔

مسئلہ: حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اسلام کلہ طیبہ "لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ" کی سچے دل سے گواہی اور ان تمام احکام جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں کے لیے آئے، کے اقرار کا نام ہے۔

حکایت: حضرت غالب القحطان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں تجارت کے لیے کوفہ میں گیا تو حضرت اعش رضی اللہ عنہ کے جوار میں قیامگاہ منتخب کی۔ پھر مختلف اوقات میں ان کی خدمت میں حاضر ہوتا رہتا۔ ایک رات حاضر ہو کر ارادہ کیا کہ کل کوفہ کو چھوڑ کر بصرہ کو چلا جاؤں۔ اسی شب حضرت اعش رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ وہ مسجد کے لیے اٹھے ہیں اور نماز شروع کی۔ قرات پڑھی جب شہد اللہ انہ لا الہ الا اللہ والحمد للہ وادبوا العلم قائما بالصلا لا الہ الا اللہ العزیز الحکیم تک پہنچے تو کہنے لگے:

"انا اشہد بما شہد اللہ بہ... الخ" یعنی میں بھی گواہی دیتا ہوں جس کی اللہ تعالیٰ نے گواہی دی اور میں اسے اللہ تعالیٰ کے ہاں امانت رکھتا ہوں۔ یہی میری امانت اللہ تعالیٰ کے ہاں محفوظ رہے گی بے شک دین پسندیدہ اللہ تعالیٰ کے ہاں دین اسلام ہے۔ اسے آپ نے بار بار پڑھا مجھے محسوس ہوا کہ اس کے جواب میں آپ نے کچھ (بارگاہِ ایزدی سے) جواب بھی سنا۔ مجھے خیال گزرا کہ میں بھی آپ کے ساتھ مل کر نماز پڑھوں اور میں بھی اپنی اس امانت کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کروں۔ جب وہ فارغ ہوئے تو میں نے انھیں عرض کی کہ یا حضرت! میں نے آپ سے اس آیت کو بار بار پڑھتے سنا۔ فرمائیے آپ کو اس کے متعلق کوئی روایت پہنچی ہے۔ انھوں نے فرمایا: میں تجھے اس کے متعلق ایک سال کے بعد بتاؤں گا۔

چنانچہ میں اس روایت کے سننے کے طبع میں ان کے دروازے پر مکمل ایک سال تک پڑا رہا۔ پھر میں نے انھیں عرض کیا کہ یا ابا محمد قتادہ! حضرت السنہ (اے ابو محمد! کنیت اعش) سال تو گزر گیا ہے۔ انھوں نے فرمایا: مجھے حضرت ابوہریرہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث سنائی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو اس آیت کا در در رکھتا ہے اسے قیامت میں بارگاہِ حق میں لایا جائے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا: اس بندے کا میرے ہاں ایک عہد نامہ ہے اور میں زیادہ حق رکھتا ہوں کہ ایسا ہے عہد کروں فلہذا میرے اس بندے کو بہشت میں لے جاؤں۔

اسناد عہد نامہ: وہ عہد نامہ جو حوام میں مشہور ہے مناسب ہے کہ یہاں اس کا ذکر کر دیا جائے۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے ایک دن فرمایا کہ کیا تم اس سے عاجز ہو کہ ہر صبح و شام اللہ تعالیٰ سے عہد لے لیا کرو صحابہ کرام رضی اللہ

نے عرض کی وہ کہے۔ آپ نے فرمایا کہ ہر صبح وشام ہندو بت پرست پر یہ یاد رکھو۔

عند نامہ
اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فِي عِنْدِكَ بَاقِي أَشْهَادِ الْإِنْسَانِ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ وَحْدَكَ لَا شَرِيكَ لَكَ وَأَنَا مُحَمَّدٌ عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ - أَنْتَ أَنْ تَكْفِي الْغَنِي تَقْرُبَنِي مِنَ الشَّرِّ وَتُبَاعِدَنِي مِنَ الْخَيْرِ وَإِنِّي لَا أَتَّقِي إِلَّا كِبْرِيَّتَكَ فَاجْعَلْ لِي عَهْدًا تُؤَفِّقُنِي بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لَا تَخْلِفُ الْوَعْدَ.

جب بندہ یہ عند نامہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس عند نامہ پر اپنی خاص مہربانی فرما کر حکم دیتا ہے
عند نامہ کے خواص
کہ اسے عرش الہی کے نیچے رکھا جائے۔ پھر جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے منادی پکارے گا کہ کیا ہیں وہ لوگ جن کا اللہ تعالیٰ کے ہاں عند نامہ ہے۔ وہ حاضر ہوں گے پھر انہیں بہشت بریں میں داخل کیا جائے گا۔

سبق: انسان پر لازم ہے کہ وہ ہر صبح وشام اپنے معبود خالق الارض و اسما سے پُر غلوں ہو کر دعا مانگے۔ اس لیے کہ غلوں پر ہی بندہ کی ہر اطاعت اور ہر عمل کا دار و مدار ہے۔

عبادت باخلاص نیت کھو نہت

وگر نہ چہ آید از بے مغز پوست

ترجمہ: غلوں نیت کے ساتھ عبادت بہتر ہے در نہ صرف پوست سے کیا مغز حاصل ہوگا۔

تفسیر عالمانہ
وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أَوْتُوا الْكِتَابَ، یہ آیت ان یہود و نصاریٰ کے حق میں نازل ہوئی، جنہوں نے حضور پروردگار عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لاتے ہوئے احکام کا ترک اور آپ کی نبوت کا انکار کیا یعنی اختلاف کیا ان لوگوں نے جو کتاب دیئے گئے ہیں۔ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ، مگر بعد اس کے کہ ان کو علم ہے۔

یہ استثنائاً مفرغ ہے یعنی ہر حال اور ہر وقت سے یعنی انھوں نے اللہ تعالیٰ کے دین اسلام اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا ہر حال اور ہر وقت میں انھوں نے نہیں اختلاف کیا مگر بعد اس کے کہ انھیں معلوم ہے کہ وہ دین اسلام اور نبوت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حق ہے کہ اسے ماننے کے سوا کوئی چارہ نہیں یا بعد اس کے کہ انھیں حقیقت الامر کا علم ہے اور حج و دلائل و براہین سے انھیں پورا یقین ہے۔

ف: اس آیت میں ان کی انتہائی گمراہی کا بیان ہے کہ اس سے مزید اور کسی وضاحت کی ضرورت نہیں کیونکہ اتنے بہت بڑے مرتبے کے حصول کے باوجود اس میں اختلاف کرنا عقل مند کا کام نہیں ہے۔ عقل کے ہوتے ہوئے انکار کرنا انتہا درجہ کی گمراہی ہے۔

بَعْدًا بَيْنَهُمَا مِثْلُ مَفْعُول لہے۔ اخذ تلف کا لینے یہ انکار ان کے حسد و غلبہ یا سست کی بنا پر ہے۔ جس میں کسی قسم کا شبہ نہیں اور اسے پوشیدہ رکھ کر دوسرے طور پر اختلاف کا اظہار کرتے ہیں۔ اس مضمون سے ان کی مذمت و مذمت مطلوب ہے۔

وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ، اور وہ اللہ تعالیٰ کے آیات سے کفر کرتا ہے وہ آیات جو مذکور ہوئے کہ اسلام ہی اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ دین ہے، ان دلائل کو جانتے ہوئے ان کے متقنی حالی پر عمل نہیں کرتا۔ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ○ پس اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے۔ یہ جلد جواب کے قائم مقام اور اس کی علت واقع ہوا ہے۔

اب معنی یہ ہوا کہ جو اللہ تعالیٰ کی آیات کو نہیں مانتا تو اللہ تعالیٰ اسے سزا اور زیادہ عت دے گا۔ اور وہ وقت بالکل قریب ہے پھر وہ جلد تر حساب لینے والا ہے لینے اس کا جلد تر حساب آنے والا ہے لینے وہ اپنی تمام مخلوق کا جلد تر حساب لینے والا ہے اس لیے کہ قیامت میں بہت تھوڑی دیر میں ہی سب کا حساب لے لے گا یہاں تک ہر ایک کا گمان یہ ہو گا کہ اللہ تعالیٰ نے صرف میرا ہی حساب لیا ہے۔

فَإِنْ حَاجُّوكَ، پس اگر وہ آپ سے جھگڑیں اس مسئلہ میں کہ پسندیدہ دین اللہ تعالیٰ کا اسلام ہی ہے، فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ، تو اسے پیارے حبیب علیہ السلام فرمائیے کہ میں نفس و قلب کو بلکہ اپنے آپ کو بھی خالص کر چکا ہوں۔ لِلَّهِ، اللہ تعالیٰ وجہ لاشریک لہ کے لیے، اس میں میں نے کسی دوسرے کو اس کا شریک نہیں بنایا کہ اس کے ماسوا کسی دوسرے کی عبادت کروں یا اس کے سوا کسی دوسرے کو معبود بناؤں لینے دین قدیم وہی ہے جو تمھارے ہاں ثابت ہے اور میرے پاس بھی وہی دین ہے۔ میں کوئی نئی بات نہیں لایا کہ جس کے متعلق تم میرے ساتھ جھگڑتے ہو۔ وَمَنْ اتَّبَعْنِي، اس کا عطف ضمیر متصل (اسلمت) پر ہے اور یہی موزوں ترجمہ ہے۔ اس لیے درمیان میں جو الفاظ داخل ہیں وہی ضمیر متصل تاکید کے قائم مقام ہیں لینے جو لوگ میری تابعداری کرتے ہیں انھوں نے بھی سر تسلیم خم کر لیا۔

وَقُلْ لِّلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور فرمائیے ان لوگوں سے جو کتاب دیئے گئے ہیں لینے یہود و نصاریٰ۔ وَالْأُمِّيِّينَ، اور ان لوگوں سے کہ جن کے پاس کوئی کتاب نہیں لینے مشرکین عرب سے۔ ؕ أَسْلَمْتُمْ، کیا تم بھی تسلیم خم کرتے ہوئے میری تابعداری کرتے ہو جیسے اہل ایمان نے تابعداری کی ہے اور تمھارے پاس ایسے دلائل موجود ہیں جو اس کے متقنی اور تم پر لازم کہتے ہیں کہ تم مجھ پر لازماً ایمان لاؤ۔ پس اب تم ایمان لاتے ہو اور ان دلائل کے مطابق عمل کرتے ہو یا دیئے ہی ابھی کفر پر ڈٹے ہوئے ہو۔

فَإِذَا اسْتَغْنَمَ بَيْنَهُمَا، ای اسلھوا لینے مسلمان ہو جاؤ۔ اس کی مثال ایسے ہے کہ تم کسی کو ہر طریق سے مسلہ سمجھاؤ (بقیہ مئی صفحہ ۱۸۲ پر)

اِنَّ السَّيِّئِينَ يَكْفُرُوْنَ بِالْآيَاتِ وَاللّٰهِ وَيَقْتُلُوْنَ النَّبِيَّيْنَ بِغَيْرِ حَقٍّ ۚ وَيَقْتُلُوْنَ الَّذِيْنَ
 يَمُرُّوْنَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ ۝ اُولَٰئِكَ الَّذِيْنَ كَبِهَتْ
 اَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۚ نَوْمًا لَّهُمْ مِنْ نَّصِيْرِيْنَ ۝ اَلْعَنَتُ اِلَى الَّذِيْنَ اُوْتُوا
 نَصِيْبًا مِّنَ الْكِتَابِ يُدْعَوْنَ اِلَى الْكِتَابِ الَّذِيْ لِيُحْكَمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ
 وَهُمْ مُّعْرِضُوْنَ ۝ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ اِلَّا اَيَّامًا مَّعْدُوْدَتٍ
 وَغَرَّ هُمْ فِي دِينِهِمْ مَا كَانُوْا يَفْعَلُوْنَ ۚ فَكَيْفَ اِذَا جُمِعَ لَهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيْهِ
 وَوَقِيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ ۝ قُلِ اللّٰهُمَّ مَلِكُ الْمُلُوكِ تَوَكَّلْ
 الْمُلُوكُ مِنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلُوكَ مِنْ تَشَاءُ وَتُعْزِزُ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ
 بِيَدِكَ الْخَيْرُ اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۝ تَوَلَّيْجُ الْاَيْلِ فِي النَّهَارِ وَتَوَلَّيْجُ النَّهَارِ
 فِي الْاَيْلِ وَتُعْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ
 حِسَابٍ ۝ لَا يَتَّخِذُ الْمُؤْمِنُوْنَ الْكَافِرِيْنَ اَوْلِيَآءَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ ۚ وَ مَنْ
 يَفْعَلْ ذٰلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللّٰهِ فِيْ شَيْءٍ ۚ اِلَّا اَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقٰةً وَيُخَذَ مِنْكُمْ
 اللّٰهُ نَفْسًا ۚ وَ اِلَى اللّٰهِ الْمَصِيْرُ ۝ قُلْ اِنْ تَحْقُقُوا مَا فِيْ صُدُوْرِكُمْ اَوْ تُبَدِّلُوْا
 يَعْلَمُهُ اللّٰهُ ۚ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۚ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ
 قَدِيْرٌ ۝ يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُّحْضَرًا ۚ وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ
 تَوَدُّ اَنْ اَنْ يَنْتَهِبَهَا وَبَيْنَ اَمَدًا بَعِيْدًا وَيُخَذُ مِنْكُمْ اللّٰهُ نَفْسًا ۚ وَاللّٰهُ
 رَعُوْفٌ يَّالُوْبٌ اَدُوٌّ

ترجمہ: بے شک وہ لوگ جو آیات الہی کا انکار کرتے ہیں اور انبیاء کو ناحق شہید کرتے ہیں اور انصاف
 کے حکم کرنے والے کو قتل کرتے ہیں سوائے عذاب کی خوشخبری سنا دو یہی ہیں وہ لوگ جن کے
 اعمال دنیا و آخرت میں ضائع ہو گئے اور ان کے لیے کوئی حامی کار نہیں کیا تم نے انہیں نہیں دیکھا جن کو
 کتاب کا ایک حصہ عطا ہوا وہ کتاب اللہ کی طرف بلائے جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کا فیصلہ فرماتے
 پھر ان کا ایک گروہ اس سے روگردان ہو کر پھر جاتا ہے۔ یہ اس سبب سے ہے کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ
 ہمیں آگ ہرگز نہیں چھوئے گی مگر گنتی کے چند دن۔ ان کے دین میں انہیں اس جھوٹ نے دھوکہ دیا جو
 وہ خود گھڑتے تھے۔ سو کیا ان کا برا حال ہو گا جب ہم انہیں اس دن کے لیے جمع کریں گے جس میں کوئی
 شک نہیں اور ہر ایک کی کمائی پوری بھر دی جائے گی۔ اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے۔ عرض کیجیے،

کہا (معاذ اللہ) اپنا بھڑا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بندے ہوں۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا :
 اِن تَوَلَّوْا... الخ۔

وَاللّٰهُ بِصَيْئِرِكُمْ بِالْعِبَادِ ۝ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے تمام احوال جانتا ہے۔ اس آیت میں
 وعدہ بھی ہے اور وعید بھی۔

(تفسیر آیات منورہ)

تفسیر عالمانہ اِنَّ الَّذِیْنَ یَاْمُرُوْنَ بِاٰیٰتِ اللّٰهِ، بے شک وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے آیات سے
 کفر کرتے ہیں۔ آیات سے عام ہے۔ اس میں وہ کفار بھی داخل ہو گئے جو ان آیات کا انکار کرتے
 ہیں جو حقیقت اسلام پر دلالت کرتی ہیں۔

وَيَقْتُلُوْنَ النَّبِیَّیْنَ بِغَیْرِ حَقٍّ ۚ انبیاء علیہم السلام کو شہید کرنے والے اہل کتاب یہود تھے۔
 سوال : فاقین تو سابقہ اہل کتاب تھے پھر حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہنرماں اہل کتاب کا کیا قصور کہ ان کو
 ملامت کی جا رہی ہے ؟

جواب : چونکہ یہ لوگ اپنے اسلاف کے اس برے فعل پر خوش تھے بلکہ ان کی بھی کوشش رہی کہ کسی طرح وہ حضور نبی پاک صلی اللہ
 علیہ وآلہ وسلم کو شہید کر ڈالیں۔ اور ان کے ساتھ تمام مومنین کو بھی۔ اگر اللہ تعالیٰ اپنی ہمت سے ان کی حفاظت نہ فرماتا۔ تو وہ
 لوگ اپنے ناپاک عزائم پر کامیاب ہو جاتے۔ اس طرح صیغہ استقبال سے اشارہ بھی کر دیا۔

سوال : سورہ بقرہ میں بغیر الحق (الحق) کو معروف باللام کر کے، اور یہاں مکہ لانے میں کیا حکمت ہے ؟
 جواب : بغیر الحق کا منہ ہے کہ وہ مدجو اللہ تعالیٰ نے مستحق فرماتی ہے اور اس کی خبر بھی دے دی۔ اور بغیر حق مکہ ہے
 اس کا منہ ہے کہ قتل بھی وجہ حق میں سے ایک وجہ ہے۔

اب آیت کا منہ یہ ہوا کہ وہ قتل کرتے بغیر حق کے ان حقوق میں سے۔
وَيَقْتُلُوْنَ الَّذِیْنَ یَاْمُرُوْنَ بِالْقِسْطِ اور شہید کرتے ان لوگوں کو جو عدل و انصاف کا حکم فرماتے ہیں۔
مِنَ النَّاسِ ان لوگوں میں سے۔

حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے
حدیث شریف عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے سخت تر عذاب کسے ہو گا۔ آپ نے
 فرمایا : اس شخص کو کہ جس نے کسی نبی علیہ السلام کو شہید کیا یا ہر اس شخص کو جو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنے والے کو قتل
 کر ڈالا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی آیت پڑھی۔ پھر فرمایا : اے ابو عبیدہ نبی اسرائیل نے ان کے پہلے نام

میں صرف ایک کلمہ میں تینا لیس^{۴۳} انبیاء علیہم السلام کو شہید کر ڈالا تھا۔ اس پر بنی اسرائیل کے غلاموں (جن کی تعداد ایک سو بارہ تھی) نے انھیں امر بالمعروف ونہی عن المنکر کی کہ تم نے انبیاء علیہم السلام کو ناحق شہید کر ڈالا ہے۔ اس پر بنی اسرائیل کو غصہ آیا۔ انھوں نے اسی دن کی شام کو ان سب کو شہید کر دیا۔

قَبْلَ سُرْهُمُ بَعْدَ آيَةِ الْيَمِّ ۝ پس ایسے دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجئے۔ ایسے عذاب کی جو انھیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہو گا۔

سوال: دوزخ کی خبر سنانے کے لیے بشارت کیوں، تعبیر کیوں بشارت ہر اس خبر کہتے ہیں جو مسرور کن ہو اور یہاں پر مسرور کیا؟

جواب: یہ تمکنا کہا گیا ہے۔ یہ ان کے اس مقولے کی طرح ہے جو آپس میں دکھ درد پہنچانے پر بھی تحیر کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔

أُولَٰئِكَ، یہی ہیں کہ جن کے اوصاف فقیر مذکور ہوئے۔ اَلَّذِينَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۖ ذَٰلِكَ لَٰكِنَّ هُمْ كَانُوا فِي سَعْيٍ مِّنْ دُونِهَا ۚ وَلَٰكِن مَّا كَانُوا فِي سَعْيٍ مِّنْ دُونِهَا ۚ وَلَٰكِن مَّا كَانُوا فِي سَعْيٍ مِّنْ دُونِهَا ۚ وَلَٰكِن مَّا كَانُوا فِي سَعْيٍ مِّنْ دُونِهَا ۚ

وَمَا لَهُمْ قَلْبٌ مُّثْقَلٌ ۖ اٰوَرَانِ ۝ اور ان کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوں گے جو انھیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نجات دلانے پر مدد دے سکیں نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔

سوال: تعدد انصار کی نفی سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک آدمی ان کا مددگار ہو گا کیونکہ جمع کی نفی سے واحد کی نفی نہیں ہوتی؟
جواب: جمع کا صیغہ صرف مقابلہ لایا گیا ہے اس لیے کہ مضمون کو جمع کے صیغہ سے بیان کیا گیا ہے اس لیے نفی کے وقت مقابلہ کی حیثیت برقرار رکھتے ہوئے صیغہ جمع کا لایا گیا ہے۔ دوسرے مقام پر فرمایا:

”وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ“

آیت میں جو لوگ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو شہید کرتے ہیں ان کی شدید مذمت کی گئی ہے۔ بڑی مسئلہ بد بخت ہے وہ قوم جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو شہید کر دیتی ہے۔ اسی طرح وہ لوگ بھی بڑے بد بخت ہیں جو عدل و انصاف کا دامن چھوڑ دیتے ہیں اور وہ تو بہت ہی کم بخت ہیں جو عدل و انصاف کے عمل کرنے والوں کو شہید کر ڈالتے ہیں۔

اسے سالک! عدل و انصاف کا دامن مضبوط متاٹئے اور ظلم و تشدد سے دور بھاگئے۔ بلکہ امر حق و نہی سبقت عن المنکر کی تبلیغ میں جدوجہد کریں۔ جب حق کا پیام سناؤ تو پھر اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے نہ ڈرو۔

تھاراکام ہے سنی کا پیام سنانا ہے

- ۱۔ گرچہ دانی کہ نشونہ بگونی
- ہرچہ می دانی از نصیحت و پند
- ۲۔ زود باشد کہ غیبرہ سرین
- بدو پائی اوفتاده اندر بند
- ۳۔ دست بردست می زند کہ درین
- نشیدم حدیث دانش مند

ترجمہ: (۱) اگرچہ تمہیں یقین ہے کہ وہ تیری بات نہیں مانے گا لیکن تو اپنے علم کے مطابق اسے ضرور سنا دے۔

(۲) غریب و کمزور کے کہ اس بد بخت سر کے بل پڑا نظر آئے گا۔

(۳) پھر وہ افسوس کے ہاتھ لگا دے گا کہ میں نے بزرگوں کا کہا نہ مانا۔

راز کی بات قیامت تک امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا سلسلہ جاری تو رہے گا لیکن قرب قیامت میں کسی دل پر وعظ و نصیحت اثر نہیں کرے گا اس لیے کہ اس وقت قلوب پر گناہوں کی زنگ غلبہ پا جائے گی جس کی وجہ سے دل سیاہ و سمن ہو جائیں گے بلکہ لذات دنیا کے لیے حرص و ہوا کا دور دورہ ہو گا۔

سکایت ہارون الرشید (بادشاہ) اپنے شکر سمیت شاہانہ سواریوں پر سوار ہو کر کہیں جا رہا تھا تو یہودی نے کہا: الحق اللہ! (اے ہارون الرشید! اللہ تعالیٰ سے خوف کھا)۔ ہارون الرشید یہ کلمہ سنتے ہی سواری سے اتر پڑا۔ لہذا یہی اپنے بادشاہ کے اعزاز و اکرام میں سواریوں سے اتر پڑا۔ ہارون الرشید سے پوچھا گیا کہ جناب! سواری سے اترنے کا کیا مطلب۔ ہارون الرشید نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ کا اسم گرامی زمین پر لیا جائے اور میں سواری پر سوار رہوں یہ حیا کے خلاف ہے۔

مسئلہ بہت بڑا کبر و گناہ ہے جب کہ کوئی کسی سے کہے کہ بھائی خدا سے ڈر۔ تو وہ اس کے جواب میں کہے کہ تو خود کو تو سنبھال، تو کون ہے مجھے نصیحت کرنے والا۔ [یہ بیماری ہمارے دور میں عام ہے] (من اللہ العظیمة و التوفیق الی سوا الطریق)۔

تفسیر عالمانہ اَلْحَمْدُ۔ اس میں حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہود و نصاریٰ کے حالات سنا کر اور ان کے برے اعمال دکھا کر تعجب و انا مطلوب ہے یا ہر اس شخص کو جو اس خطاب کا اہل ہے۔

رَآلِی السِّدِّیْنَ اَوْ تَوَاصِیْبًا، کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کا حال جو دیئے گئے ہیں حصہ وافر۔ مِّنَ الْكِتَابِ کتاب لینے تورات سے۔ اس سے کتاب کے علوم و احکام اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک کے قصبے اور اسلام کی حقیقت مراد ہے۔ یُدْعَوْنَ اِلَیْهِ الْکُتُبُ، اللہ تعالیٰ کی کتاب کی طرف بلائے جاتے ہیں جس کا حصہ وافر دیئے گئے۔ اس سے تورات مراد ہے۔ گویا یہ سوال مقدر کا جواب ہے۔ سوال یہ ہے کہ جو لوگ کتاب سے حصہ وافر دیئے گئے ہیں ان کا کیا کردار تھا تا کہ انہیں دیکھا جائے اس کے جواب میں یہ نیا جملہ ہے : یُدْعَوْنَ اِلَیْهِ کُتُبُ اللّٰہِ۔

لِیَحْكُوْا، تاکہ وہی کتاب فیصلہ کرے۔ بَلِّغْنَاهُمْ، ان کے ماہین اور کتاب میں ہی احکام واضح طور پر بیان کئے گئے ہیں اس لیے کہ حکم کی نسبت ان کی طرف جائز ہے جیسے قرآن مجید کی صفت بشیر و نذیر واقع ہوئی ہے اس لیے کہ اس میں خوشخبری اور ڈرانے کا بیان ہے۔

شان نزول (۱) حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہودیوں کی عبادت گاہ میں تشریف لے گئے اور انہیں دعوت اسلام دعوت ایمان پیش کی۔ ان کے سرورائیم بن عمرو نے کہا : آپ کس دین پر ہیں۔ فرمایا : حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر نعیم بن عمرو نے کہا : ابراہیم علیہ السلام تو یہودی تھے۔ (معاذ اللہ)۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا : ہمارے اور تمہارے ماہین فیصلہ تورات میں ہے فلہذا تورات لے آؤ اس سے فیصلہ ہو جائے گا کہ ابراہیم علیہ السلام ہماری ملت کے مطابق تھے یا یہودی تھے (معاذ اللہ)۔ تورات لانے سے یہودیوں نے انکار کر دیا۔

امام کلینی رحمہ اللہ نقل لے نے فرمایا :

شان نزول (۲) یہ آیت رجم کے مستحق نازل ہوئی۔ اہل خبیثہ کے ایک مرد و عورت نے زنا کیا۔ اور وہ اہل خبیثہ میں اچھے طبقے میں شمار ہوتے تھے۔ ان کی کتاب میں رجم کا حکم تھا۔ اس کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اس امید پر کہ ممکن ہے کہ ان کے ہاں رجم کا حکم نہ ہو تا کہ وہ سنگساری سے بچ جائیں۔ حضور علیہ السلام نے ان پر سنگساری کا حکم صادر فرمایا۔ یہودیوں نے کہا کہ آپ کا یہ فیصلہ مبنی بر جور و ستم ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہارا اور ہمارا فیصلہ تورات میں ہے۔ یہودیوں نے کہا : واہ واہ ! آپ نے خوب انصاف فرمادیا۔ اس لیے کہ تورات تو ہمارے دین کی کتاب ہے۔ آپ نے فرمایا : تم میں تورات کا عالم کون ہے ؟ انھوں نے کہا : ابن صوریہ۔ اسے بلوایا گیا۔ جب وہ حاضر ہو گیا تو آپ نے تورات کا وہی حصہ کھولا کہ جس میں رجم کا حکم تھا۔ اس لیے کہ آپ کو اس مفت م کی رہبری حضرت عبد اللہ بن سلام (رضی اللہ عنہ) نے کی تھی۔ آپ نے ابن صوریہ سے اس مقام کے پڑھنے کا حکم دیا۔ جب وہ رجم کے مضمون تک پہنچا تو اسے انگلی کے نیچے دبا کر اُسکے پڑھنے لگا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اٹھ کر اس کی انگلی کو ہٹا لیا۔ اور حضور علیہ السلام کو تورات کا رجم کا مضمون سنا دیا۔ جسے عام یہودیوں نے بھی سنا۔ (تورات

میں لکھا تھا :

”شاہی شدہ مرد یا عورت جب زنا کریں اور ان دونوں پر گواہ گواہی دیں تو دونوں کو سنگسار کرنا ضروری

ہے۔ ہاں، اگر عورت حاملہ ہو تو جب تک وضع حمل نہ ہو اس وقت تک سنگسار نہ کی جائے۔ سبب بچہ پیدا ہو جائے تو پھر اسے سنگسار کیا جائے۔“

تورات کے اس حکم کے مطابق حضور علیہ السلام نے ان دونوں کو سنگسار کرایا۔ اس سے یہود آپ پر ناراض ہو گئے۔ اس وجہ سے وہ کافر ہو کر لوٹے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔

ثُمَّ يَكُونُ فَرِيقًا مِّنْهُمْ مَّنْ يَّحْمِلُ يَدْرَأَ فِي سُبْحَانَ اللَّهِ يَوْمَئِذٍ كَثِيرًا مِّنْهُمْ يَكْفُرُ بِالَّذِي تَبَيَّنَ لَهُ الْبَاطِلُ وَأَنَّهُمْ كَانُوا فِي غَيْبٍ ظَنُّوا أَنَّهُمْ يُحِبُّونَ اللَّهَ وَيُحِبُّونَ الرَّسُولَ مُحَمَّدًا وَمَا يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ أَلَا أَنَّهُمْ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنَّهُمْ يَدْعُوا لِلَّهِ بَنَاتٍ يُضَاهَوْنَ بَنَاتَ اللَّهِ فَهُمْ فِي سَفَاهٍ

ہمارا جو ع اس کی طرف ہے پھر بھی روگردانی کی یہ ایک عجیب و غریب معاملہ ہے۔

سوال : روگردانی میں ایک گروہ کا کیوں کہا، سب کا نام کیوں نہیں لیا؟

جواب : اس سورہ میں کہا ہے :

”مِنَ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَاتِلَةٌ“ (میں اہل کتاب میں ایک گروہ قاتل ہے۔)

اور فرمایا :

أُمَّةٌ يَّهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ (میں اہل کتاب ہدایت یافتہ حق میں ہیں اور اسی سے انصاف کرتے ہیں۔)

خلاصہ یہ کہ روگردانی سب نے نہیں کی۔ بلکہ ان میں سے بہت سے حضرات کو اسلام کی دولت نصیب ہوئی۔

وَهُمْ مُّعَذِّبُونَ ○ یہ یا تو خلیفہ سے حال ہے کیونکہ یہ صفت خصوصیت سے انھیں نصیب ہوئی یعنی

وہ مجلس نبوی سے لڑتے تھے وراں حالیکہ وہ قلبی طور پر اعراض کرنے والے تھے۔ یا یہ جملہ معترضہ ہے یعنی وہ ایک ایسی قوم

ہے جن کی عادات اعراض عن الحق اور اصرار علی الباطل ہے۔ ذَلِكْ يَافِيهِ وہ روگردانی اور اعراض۔ يَا أَيُّهَا

اس سبب سے انھیں روگردانی وغیرہ حاصل ہے۔ قَالُوا لَنْ نَمَسَّنَا الثَّامِرُ، انھوں نے کہا کہ ہمیں آگ مس

نہیں کرے گی گناہوں کی معافی کے ارتکاب سے۔ اَلَا آيَاتُنَا مَعْدُودَةٌ مَّا مَرَّ بِحَنَافِئِكُمْ وَلَا بِمَنَافِئِكُمْ وَلَا يَمَسُّنَا فِي أَهْلِ الْقُبُورِ

روز۔ اس لیے کہ اتنے ایام تک ان کے آباء و اجداد نے بھڑے کی پوجا کی تھی۔ اور اس پر ان کا ایسا عقیدہ بچتا تھا کہ ہر طرح

کے عذاب کی خبر انھیں معمولی سے معمولی معلوم ہوتی تھی۔ وَ عَذَابُهُمْ فِي دِينِهِمْ مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ ○

اور انھیں دھوکہ میں ڈالا دین میں وہ باتیں جو وہ خود گھڑ کر بیان کرتے مثلاً ہم چند روز آگ مس کرے گی یا ان کا کناکنا کہ ہوا کہ

جائے آباء انبیاء علیہم السلام تھے اس لیے وہ ہماری سفارش کر کے ہمیں عذاب سے بچالیں گے یا کہتے کہ ہر حضرت یعقوب

علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے کہ ان کی اولاد کو عذاب نہیں ہوگا۔ ہاں، اگر دینا ہوگا تو صرف اتنا کہ قسم

پو۔ جی جواں لیے وہ بہت بڑے جرائم و قبائح کے مرتکب ہو بیٹھے۔

حدیث شریف حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ یہودیوں کا گمان فاسد ہے کہ انھوں نے تورات میں دیکھا ہے کہ جہنم کے دو کناروں کا فاصلہ چالیس سال کا ہے اور وہ بھی اگر جہنم میں جائیں گے

تو اس مقدار تک اور جب زقوم کے درخت کے قریب پہنچیں گے تو حیران سے جہنم دور ہو جائے گی بلکہ مٹ کے رہ جائے گی حالانکہ بات یوں ہے کہ جہنم کا اصل سفر ہے اور اس میں زقوم کا درخت ہے پس جس وقت انھیں جہنم کے دروازے سے داخل کیا جائے گا تو عجلت سے عذاب میں داخل ہو جائیں گے۔ جب زقوم کے درخت کے قریب پہنچیں گے تو اس سے ان کے پیٹ بھردیتے جائیں گے۔ اس کے بعد انھیں جہنم کا خازن فرمائے گا کہ تمھارا تو خیال تمھارا کہ تمھیں جہنم میں چند روز چالیس روز یا چالیس سال رہنا ہوگا۔ اب چالیس سال گزر گئے ہیں لیکن تم ابھی چند روز جہنم کے عذاب میں مبتلا ہو۔ انھیں یقین ہونا چاہیے کہ تم اس جہنم کے عذاب میں مبتلا رہو گے۔

حَدِیْثُ شَرِیْفٌ، پس کیسے عمل کرتے ہیں یا ان کا کیسا حال ہوگا۔ اس سے اس دنیا کردہ عذاب کی عظمت بتانا اور انھیں اس سے ڈرانا مطلوب ہے کہ وہ اس عذاب میں لازماً واقع ہوں گے پھر اس سے نکلنے کا نہ کوئی چارہ ہے اور نہ اسے دفع کرنے کا کوئی حیلہ اور نہ ہی اس سے جان چھوٹنے کا امکان اور وہ اسے آسان سمجھتے۔ یہ معنی دہم و خیال ہے اور ایسی شے کا طبع رکھتے ہیں کہ سرے سے وجود ہی نہیں۔ اِذَا جَمَعْتُمْ سُلَیْمًا، جب ہم انھیں جزاء کے دن جمع کریں گے۔ لَا رَیْبَ فِیْہِ، وہ ایسا دن ہے کہ اس کے وقوع میں کسی قسم کا شک نہیں۔

حدیث شریف، ہر وہی ہے کہ قیامت میں کفار کا سب سے پہلا جہنم ایہودیوں کا کھڑا کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ عوام کے سامنے انھیں شرمناک کرے گا پھر حکم فرمائے گا کہ انھیں جہنم میں لے جاؤ۔

وَوَقَّیْتُ کُلَّ نَفْسٍ مَّا کَسَبَتْ، اور ان کے اعمال کی انھیں پوری جزا ملے گی۔ اس میں کسی قسم کی کمی نہیں ہوگی۔

مسئلہ، اس سے معلوم ہوا کہ کسی کے اعمال ضائع نہیں جاتے۔

مسئلہ، یہ بھی معلوم ہوا کہ مومن جہنم میں ہمیشہ نہیں رہے گا۔ اس لیے کہ ان کے ایمان و اعمال کی جزا کو پورا کرنا جہنم میں نہیں ہوگا اور نہ ہی جہنم کے داخلہ سے پہلے ہوگا بلکہ جب وہ جہنم سے خلاص پائیں گے تو پھر انھیں جزا ملے گی۔ یہی ہمارا مقصد ہے کہ مومن جہنم میں ہمیشہ نہیں رہیں گے۔

وَهُوَ، اس سے تمام مراد ہیں جیسے کہ انفس سے معلوم ہوتا ہے۔ لَا یُظْلَمُونَ ○ وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے عذاب کو بڑھا کر یا ثواب میں کمی کر کے بلکہ ہر ایک کو اس کے اعمال کی پوری جزا ملے گی اور اس کی شان سے بعید ہے کہ وہ اپنے بندوں پر ظلم کرے۔ اگرچہ دوزخ برابر سہی۔ پس مومن کو اس کے ایمان کی جزا ملے گی اور کافر کو کفر کی سزا۔

سبق، مومن کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ناامید نہ ہو اگرچہ اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں،

اس لیے کہ اللہ تعالیٰ سے بندہ جتنا ہی نیک گمان رکھے۔ وہ ویسے ہی اپنے بندے پر رحمت کرتا ہے۔
حدیث شریف مروی ہے کہ قیامت میں جب ہشتی بہشت میں اور دوزخی دوزخ میں چلے جائیں گے تو ایک
 ننگین آواز جہنم کے اندر سے سنائی دے گی جو کوئی کئے والا کہہ رہا ہے۔ یا حنٹان یا حنٹان
 یا ذوالجلال والاکرام۔

اللہ تعالیٰ جبریل علیہ السلام سے فرمائے گا کہ اے جبریل! میرے اس بندے کو فوراً جہنم سے نکال لے۔ جب
 جبریل علیہ السلام اسے جہنم سے نکال لیں گے تو وہ کوسٹے کی طرح سخت سیاہ ہو چکا ہوگا۔ اور اس کا گوشت جل کر راکھ اور
 جسم گل کر ریزہ ریزہ ہو گیا ہوگا۔ وہی بندہ جبریل علیہ السلام سے عرض کرے گا کہ اے جبریل! مجھے اللہ تعالیٰ
 کے ہاں خلعے جا۔ مجھے گھبراہٹ ہوئی ہے۔ اس سے سخت ڈر لگتا ہے لیکن اس کے باوجود بھی اسے اللہ تعالیٰ کے ہاں
 لایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے میرے بندے! فلاں فلاں سن اور فلاں فلاں تاریخ میں تو نے فلاں فلاں گناہ
 کیے تھے۔ عرض کرے گا: ہاں، یا اللہ! اس پر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اسے جہنم میں لے جاؤ۔ جب اسے جہنم میں لے
 جا رہے ہوں گے۔ تو وہ مڑ مڑ کر پیچھے کی طرف دیکھے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا: اسے واپس لے آؤ۔ جب واپس لایا
 جائے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے میرے بندے! تو مڑ مڑ کر کیوں دیکھتا تھا۔ حالانکہ اسے تو بندے کا حال معلوم تھا۔ بندہ
 عرض کرے گا، یا اللہ! واقعی کتنا گناہوں لیکن تیری رحمت سے ناامید نہیں ہوں۔ پہلے تو نے مجھے جہنم سے نکالا ہے اس سے
 میری امید بندھ گئی، پھر تو نے مجھے دوبارہ جہنم میں بھیجا چاہا۔ تب بھی مجھے تیری رحمت سے ناامیدی نہیں۔ اللہ تعالیٰ
 فرمائے گا، مجھے اپنی عزت و جلال اور بلندی اور بلند مرتبہ کی قسم میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق اس کا کام کرتا ہوں جس طرح
 اس کی مجھ سے امید ہوتی ہے میں اس کی امید پوری کرتا ہوں۔ اب میرے اس بندے کو بہشت میں لے جاؤ۔

نہدایا بعزت کہ خوارم کن
 بدل بڑہ شرمسارم کن

ترجمہ: اے اللہ! اپنی عزت کے مدد سے مجھے خوار نہ کرنا، میرے گناہوں سے مجھے شرمسار نہ کرنا۔

حدیث شریف: لا الہ الا اللہ والاول کو کوئی وحشت نہیں ہوگی۔ موت کے وقت، قبر میں اور نہ ہی قیامت میں۔
 مگر پڑنے والے جب اپنی قبروں سے اٹھیں گے تو اپنے سروں سے مٹی بھاڑتے ہوئے کہتے ہوں گے۔

الحمد لله الذي اذهب عنا الحزن

تمام تقریرات اس ذات کے لیے ہے جس نے ہمارے

حزن و غم کو مٹایا۔

سبق: مومن پر لازم ہے کہ وہ حمد الہی بجالائے کہ اسے اللہ تعالیٰ نے ہدایت بخشی اور اسے مسلمان بنایا اور اسے صحت

محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برگزیدہ امت سے پیدا فرمایا۔ بشرطیکہ وہ اہل بدعت (سینئر) سے نہ ہو۔

خاتمہ شراب ہوگا؟ بڑے خاتمہ کی ایک علامت یہ ہے کہ بندہ ایمان و توحید کے عطیہ پر خدا تعالیٰ کا شکر ادا نہ کرے دنیا میں جتنے اہل غرور ہیں وہ آخرت میں پریشان حال ہوں گے انھیں رحمتِ رحمانیہ سے ہمیشہ محروم رکھا جائے گا۔

تفسیر صوفیانہ
بندے کو رحمتِ رحمانیہ کی امید کا اہل اس وقت بنایا جاتا ہے جب اس میں نیک عمل کی توفیق ہو۔ یہی وہ ہے کہ کامل لوگ باوجودیکہ وہ تزکیہ نفس میں کیا ہوتے ہیں لیکن بڑے خاتمہ سے ہر وقت ڈرتے اور رحمتِ ربانی کی امید میں رہتے ہیں۔ پھر ہمارا کیا حال ہوگا۔ جب کہ انہا ہم گناہوں کے دریاؤں میں غرق ہیں۔ اس پر نہ توبہ استغفار بلکہ اننا عماد اور گناہوں میں منہمک۔

امام غزالی رحمہ اللہ تعالیٰ کی تقریر
حضرت امام غزالی رحمہ اللہ تعالیٰ منہاج العابدین میں توبہ کے مقدمات میں لکھتے ہیں کہ توبہ کے تین درجات ہیں:

① اپنے گناہوں کو قبیح ترین طریق سے عرض کرنا۔

② اللہ تعالیٰ کے سخت سے سخت عذاب اور شدید ترین عذاب کو یاد کرنا اور اپنے آپ کو کہنا کہ اللہ تعالیٰ کے اتنے بہت بڑے غضب کی مجھ میں طاقت کہاں۔

③ اپنے ضعف اور کمزوری کا یاد کرنا اور پھر یہ سمجھنا کہ اس وقت چھوٹنے سے میرے پاس کوئی تذبیہ نہیں اور یاد کرنا کہ جب میری یہ حالت ہے کہ سورج کی سمولی گرمی کی تاب نہیں لاسکتا اور ایک ادنیٰ سے سپاہی کی زبرد یمن سے جان بلب ہو جاتا ہوں اور چوٹی کے ڈسنے سے سارا جسم کانپ جاتا ہے پھر وہ گھڑی کیسے گزرے گی جب جہنم کی آگ اپنے زوروں پر ہوگی اور جہنم کے زبانیہ کے چابک اپنی پوری قوت سے میری جان پر پڑیں گے۔ اور وہاں کے سانپ کے ڈسنے کی کسے طاقت جب کہ وہاں کا ایک سانپ کا ڈنس اتنا بڑا ہوگا کہ جس طرح عجی اونٹ کی موٹی گردن ہوتی ہے اور وہاں کے بچھو بچھو جتنے موٹے ہوں گے جو کہ وہ جہنم سے پیدا کیے گئے ہوں گے۔ اور وہ دارالغضب و البوار (ہلاکت) ہے۔ (نعود باللہ منی سخطہ و عذابہ)

مرامی بایہ چو طغلاں گریست

ز شرم گناہاں ز طغلاں زبیت

نکو گفت لقمان کہ نازیست

ہ از سالہا پر خطا زیست

۳۔ ہم از یاد اداں در کیکہ بست

یہ از سود و سرمایہ داں ز دوست

توجہ و (۱) بچوں کی طرح مجھے رونہ چاہیے۔ بچوں کی طرح گناہوں کی شرارتوں میں رہنا چاہیے۔

(۲) نعمان مجھ (رکعت تھانے میں) نے بستر فرمایا کہ گناہوں میں بہت سال بسر کرنے سے مرنا بہتر ہے۔

(۳) بیعت سے دوکان بند رکھنا بہتر ہے کہ جس سے منافع کے بجائے تمام سرمایہ ضائع ہو جاتے۔

تفسیر عالمانہ قُلِ اللّٰهُمَّ در اصل 'یا اللہ' تھا۔ ہم حرف نداء کے عوض ہے اس لیے یہ دونوں جمع اکٹھے نہیں ہوتے۔ اور یہ صرف لفظ 'اللہ' (تعالیٰ) کا خاصہ ہے اور ہم اس کے لیے مشدود ہے کہ

دوسروں کے قائم مقام ہے۔

ف: بعض نے کہا کہ دراصل یا اللہ اصنافِ خیر تھا۔ یعنی اے اللہ! چارے ساتھ خیر و بھلائی رکھ۔ پھر حرف نداء حذف کر کے اللہ کے۔ اسی طرح متعلقات الفعل اور ہمزہ بھی محذوف ہے۔

مضیہ ہوا کہ اسے محبوب! (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کو! اے اللہ۔

مَلِکُ الْمُلْکِ، تو مالک الملک ہے یعنی ملک کا علی الاطلاق وہی مالک ہے۔ وہ جس طرح چاہے جیسے چاہے تصرف کرتا ہے یعنی پیدا کرنا اور مٹانا اور زندہ کرنا اور موت دینا اور عذاب دینا اور ثواب دینا بغیر کسی دوسرے شریک کے اور بغیر کسی کے روکنے کے یہ دوسری نداشت ہے۔ یہ سیویہ کا مذہب ہے اس لیے کہ ان کے نزدیک ہم مشدودہ لفظ اللہ کو موصوف بننے سے مانع ہے۔ اس لیے کہ اللہ ایک ایسا اسم ہے کہ اس کا ہم پیکہ کوئی دوسرا اسم نہیں کہ اس کی صفت بن سکے کیونکہ موصوف و صفت کا درجہ میں برابر ہونا ضروری ہے اور اللہ کا لفظ کا ہم درجہ کوئی نہیں ہے فلہذا یہ نمانائی ہے۔

تَوَکَّلْ عَلَى الْمَلِکِ۔ اس میں اس تصرف کے بعض وجوہ کا بیان ہے جو مالکیت ملک کا تقاضا ہے اور اس عقیدہ کو محقق کرنا مطلوب ہے کہ ملک کی مالکیت اللہ تعالیٰ سے مخصوص ہے اگر دوسروں کو کچھ ملکیت کی ہے تو بطریق مجاز ہے۔ تعقل کے بجائے توحفی کو اختیار کیا گیا ہے۔ اس میں اشارہ ہے کہ وہ حقیقی مالک ہے بخلاف یعطی کے کہ اس میں حقیقی ملکیت کا اشارہ نہیں پایا جاتا بلکہ اس میں مجازی ملکیت کا استعمال اغلب ہوتا ہے۔

مَنْ تَشَاءُ۔ جسے تو ملک دینا چاہتا ہے دیتا ہے۔ وَتَنْزِعُ الْمَلِکَ مِمَّنْ تَشَاءُ۔ اور جس سے تو ملک چھیننا چاہتا ہے تو چھین لیتا ہے۔ پس ملک اول حقیقی اور عام ہے اور ملک کی ملکیت بھی حقیقی ہے پھر پچھلے دو مقام پر مجاز خاص ہے اور ان کے صاحب ملک کی طرف نسبت بھی مجازی ہے۔ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ۔ تو دنیا و آخرت میں عزت دینا چاہتا ہے یا جسے تو دنیا و آخرت میں نصرت و توفیق دینا چاہتا ہے۔ وَتُذِلُّ، اور جسے تو دنیا یا آخرت میں

یا ہر دونوں میں ذلیل کرنا چاہتا ہے تو مالک و مختار ہے تیرا کوئی مانع ہے نہ مدافع۔

بِسْمِ اللَّهِ الْخَبِيرِ۔ الخبیر کو معرفت بالام لا یتیم کے لیے ہے اور خبر کی تقدیم تخصیص کے لیے ہے یعنی ہر بھلائی تیری قدرت میں ہے کسی دوسرے کے ہاتھ میں نہیں۔ جس طرح تیری مشیت کا تقاضا ہوتا ہے تو اسی طرح تصرف فرماتا ہے۔

سوال : ہر شے اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے پھر آیت میں خبر کا ذکر کرنے کی کیا خصوصیت ہے؟
جواب : کلام اس خبر کے متعلق کرنا مطلوب ہے جو خبر اللہ تعالیٰ نے مومنین کو عطا فرمائی کہ جن کا کفار نے انکار کیا۔ اب معنی یہ ہوا کہ اے اللہ تعالیٰ بھلائی تیرے ہاتھ میں ہے وہی بھلائی مومنین میں سے نیک بندوں کو عطا فرماتا ہے اور تیرے دشمنوں کا منہ کالا۔

(۲) یا اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہر فعل (اس میں نفع ہو یا نقصان) میں حکمت و مصلحت ہوتی ہے اس لیے کہ تمام افعال خیر ہی خیر ہیں جیسے کسی ملک کا مالک بنانا یا کسی سے ملک چھین لینا۔

(۳) یا ادب اس میں ہے کہ اس کے لیے خبر کی نسبت کی جائے۔ ورنہ نیر و شر کا مالک صرف وہی ہے۔

مر وی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ احزاب میں خندق کھودنے کا حکم صادر فرمایا تو ہر دس آدمیوں کے لیے خندق کی گہرائی اور طول و عرض بھی بیان فرمادیا۔ اہل مدینہ کے لیے چالیس گز کی پیمائش حصہ میں آئی۔ دس ہزار گز کی مقدار خندق کھودنا ہر قبیلہ پر تقسیم کی گئی۔ تقسیم کے بعد قبیلہ خندق کھودنے میں مصروف ہو گیا۔ خندق کے درمیان حصہ میں ایک پتھر ہاتھی کے قد و قامت پر ظاہر ہوا اور وہ اس ساخت تھا کہ کسی طرح بھی نہ ٹوٹتا، اور نہ ہی اس پر کدال کا م کر سکتا۔

حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بھیجا گیا۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام تشریف لاتے اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے کدال لے کر خود نبض نفیس اس پتھر پر کدال مارا تو اس سے پتھر کا ایک تھاق ٹوٹ پڑا اور اس سے ایسا نور چمکا جس سے خندق کے ہر دونوں کنارے روشن ہو گئے۔ ایسے محسوس ہوا جیسے تاریک مکان میں گیس چمکتا ہے۔ آپ نے روشنی دیکھ کر اللہ اکبر! فریاد کیا اور اٹھ کھڑے ہوئے۔ آپ کے ساتھ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے بھی فریاد کیا۔ آپ نے فرمایا: اس روشنی سے مجھے حیرہ کے ملامت نظر آئے۔ ایسے محسوس ہوئے

۱۔ ایسی فریاد نہ تھی کہ یہ بدعت ہے جسے ہم بدعت حسنہ سے تعبیر کرتے ہیں جس پر ہر کتب فکر کے لوگ عمل کرتے ہیں، ایسی اس بدعت کو کوئی غلط نہیں کہتا، وہ کیوں؟ خود سوچئے! اس کی مزید تحقیق فیوض رسالہ "فریاد تبخیر بدعت ہے یا فریاد رسالت" پڑھیے۔

(ایسی غفلت!)

جیسے کہے دانت کھولے ہوئے ہیں۔ پھر دوبارہ آپ نے پتھر پر کدال مارا تو فرمایا: ملک روم کے سرخ حملات نظر آتے۔
تیسری بار کدال مارا تو فرمایا: صفا کے حملات نظر آتے ہیں اور مجھے جبریل علیہ السلام نے خبر دی ہے کہ میری امت رونے زمین
پر قابض ہو جائے گی۔ فلہذا اسے میرے صحابیو! تمہیں مبارک ہو۔

منافقین نے اس پر کہا کہ دیکھو یا رو! تمہارا نبی (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) تمہیں کیسے بھلا دے اور کیسے جھوٹے وعدے
دے رہے ہیں کہ جن کا امکان بھی نظر نہیں آتا۔ یہ بھی کوئی ماننے کی بات ہے کہ میں یشرب (مدینہ) سے حیرہ اور کسریٰ کے
شہروں کو دیکھ رہا ہوں اور ساتھ یہ بھی فرماتے ہیں کہ تم تمام روئے زمین پر قابض ہو جاؤ گے۔ کیسی غلط بات ہے۔ اگر ایسی بات
تو اتنی بڑی خندق کے کھودنے کا کیا معنی اور کتنی تکلیف دہ بات ہے کہ تم خندق کھودتے کھودتے عاجز آگئے ہو پھر غل باؤ
نہیں کرتی کہ ایسے ہو جیسے وہ فرماتے ہیں (معاذ اللہ) اس پر یہ آیت نازل ہوئی ہے

إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝ بے شک تو اے اللہ نالے عزت دینے اور ذلیل کرنے پر قدرت رکھتا

ہے۔

تَوَلَّجَ اللَّيْلُ فِي النَّهَارِ، رات کو دن میں گم کرنا اور دن کو بڑھاتا ہے یہاں تک کہ دن پندرہ گھنٹے کا ہو جاتا
ہے اور رات نو گھنٹے کی۔ وَتَوَلَّجَ النَّهَارُ فِي اللَّيْلِ رات کو رات میں داخل کرتا ہے دن کو رات میں یہاں تک کہ رات
پندرہ گھنٹے کی ہو جاتی ہے اور دن نو گھنٹے کا۔ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ، اور تو پیدا کرتا ہے زندہ کو مرنے
سے یعنی حیوان کو لطفے سے اور پرندے کو اندھے سے ظاہر کرتا ہے یا عالم کو جاہل سے یا مومن کو کافر سے یا انگوری کو خشک
زمین سے ظاہر کرتا ہے۔ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اور تو مرنے کو زندہ سے پیدا کرتا ہے۔ پچھلے مضمون کے
برعکس ہے۔ وَتَزِدُّهُم مِّن تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ۝ اور تو بے چاہتا ہے بلا حساب عطا
فرماتا ہے۔

تحقیق لفظ ”حساب“: حضرت ابوالعباس مرقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ لفظ ”حساب“ قرآن پاک میں
تین معنوں میں مستعمل ہے :

① یعنی مشقت۔ لکھا قال :

وَتَزِدُّهُم مِّن تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ .

۱۔ اس سے معلوم ہوا کہ نبی علیہ السلام کے علم غیب کا انکار منافقین کو تھا اور اب بھی ان لوگوں کو انکار ہے جو ان کے وارث ہیں جیسے
دہانی، دیوبندی اور مودودی وغیرہ۔ مزید تحقیق فقیر کا ترجمہ قرآن مجید شان نزول والا۔ یا اہلیس تا دیوبند پڑھیے۔

(ادبی غفرلہ)

② بجے گنتی۔ کما قال تعالیٰ :

انما قوفی الصابرون اجرهم بغير حساب -

③ بجے مطالبہ۔ کما قال تعالیٰ :

فامتنن او امسك بغير حساب -

اور آیت میں بغير حساب کی بناء التوقی کے قائل سے حال اور اس کا متعلق محذوف ہے یا اس کے مفعول سے حال ہے۔

ف آیت میں اشارہ ہے کہ جب وہ اتنا بہت بڑے حیرت انگیز امور پر قدرت رکھتا ہے تو اسے یہ بھی قدرت ہے کہ عجیبوں سے ملک چھین کر انھیں ذلیل کرے اور عربوں کو عنایت فرما کر انھیں معزز بنائے بلکہ اس کے نزدیک یہ کام بہت آسان ہے۔

۱۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ فضائل چند مخصوص آیات سورہ بقرہ و آل عمران کتاب اور آیہ الکرسی اور دو آیتیں سورہ آل عمران یعنی شہد الله انه لا اله الا هو تا ان الدين عند الله الاسلام۔ اسی طرح قل الله ما بغير حساب، اور اللہ تعالیٰ کے درمیان پر دے لٹکائے ہوئے ہیں۔ یہی آیات اللہ تعالیٰ سے عرض کرتی ہیں، اے اللہ! تو زمین پر اپنے گنہگار بندوں کی طرف کیوں نہیں تشریف لاتا۔ اللہ انھیں فرماتا ہے کہ میں نے قسم کھائی ہے کہ جو شخص تمہیں ہر نماز کے بعد ایک بار پڑھتا ہے تو میں اس کی جگہ بہشت میں بنادیتا ہوں اور اسے خلیفہ قدس میں ٹھہراؤں گا۔ اور ہر روز اس پر ستارہ نظر عنایت کر دوں گا۔ اور اس کی ستر تنائیں پوری کر دوں گا اور اس کے تمام گناہ معاف کر دوں گا اور اسے ہر دشمن و حاسد کی دشمنی و حسد سے بچاؤں گا۔ بلکہ اسے اُن پر فتح و نصرت دوں گا۔

۲۔ ایک روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا :

.. انا الله ملك الملوك قلوب الملوك و نواصيهم ببيدي۔ یعنی میں بادشاہوں کا بادشاہ ہوں بلکہ بادشاہوں کے قلوب اور ان کی پیشانیاں میرے قبضہ قدرت میں ہیں۔ بندوں نے اگر میری اطاعت کی تو میں ان پر بے حد اور بے حساب رحمت عطا کروں گا۔ اگر وہ نافرمانی کریں گے تو انھیں عذاب دوں گا۔ فلہذا اے میرے بندو! بادشاہوں کو گولی دینے میں مشغول نہ رہو بلکہ میری طرف رجوع کرو تاکہ میں ان کو تمہارے اوپر مہربان بنا دوں۔

یہی مطلب ہے حضور علیہ السلام کے ارشاد گرامی کا جو کہ آپ نے فرمایا۔ جیسے تمہارے کردار ہوں گے ویسے ہی تمہارے اوپر حاکم تسلط کر دوں گا۔ اگر تم میری اطاعت کرو گے تو تمہارے اوپر تمہارے حاکم بھی مہربان ہوں گے۔ اگر تم گناہ کرو گے تو

تھمارے اوپر ظالم و جابر حاکم مسلط ہوں گے۔

۲۔ حدیث شریف میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ کلامی کے وقت عرض کی، یا اللہ! حدیث موسوی مخلوق پر تیری خوشی اور ناز انگلی کی کوئی علامت بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی بھیجی کہ جب لوگوں پر رحم دل حاکم ہوں تو سمجھ لو کہ میں اپنے بندوں پر راضی ہوں اور اگر ان پر جابر و ظالم حاکم ہو جائیں تو یقین کر لو کہ میں اپنی مخلوق سے ناراض ہوں۔

حجاج بن یوسف ظالم بادشاہ سے لوگوں نے کہا:

حکایت لہ تسدیل مثل عمرو رضی اللہ عنہ یعنی تم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح عدل و انصاف کیوں نہیں کرتے؟ اس نے کہا: تبذرو القسار ککو، تم حضرت ابوذر کا زہد و تقویٰ اختیار کرو میں تمہارے ساتھ عدل و انصاف میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا سامعہ کر دوں گا۔

سبق اس سے ثابت ہوا کہ حکام رعایا کے اعمال و احوال کے مطابق متعین ہوتے ہیں رعایا نیک تو حکام بھی نیک۔ اگر رعایا غلط کار تو حکام بھی ظالم و جابر۔ پس ہر سلطان کا فرض ہے کہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے اور جزو زاری کے ساتھ توبہ و استغفار میں مصروف رہے خصوصاً جب دیکھیں گے کہ ظلم و استبداد کا دور دورہ ہوا اور ستم و بیداد اپنے عروج پر ہو۔

عدل و انصاف اور ظلم و استبداد کے علامات حاکم کے ظلم و استبداد اور اس کے عدل و انصاف کا اثر جانوروں کے تھنوں، کھیتی، درختوں، پھولوں، مہنتوں اور کاروبار پر ہوتا ہے۔ یعنی تھنوں میں دودھ کم ہو جاتا ہے اور کھیتی سے برکت اٹھ جاتی ہے، درختوں سے پھل گھٹ جاتے ہیں اور تجارتی اموال کم ہو جاتے ہیں اور صنعتوں کے کاروبار ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں۔ یہ سب کچھ ظالم بادشاہ کے ظلم و استبداد اور اس کے جور و ستم کی خواست کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اس کے برعکس جب بادشاہ عدل و انصاف کو بروئے کار لاتا ہے تو ہر شے میں برکت ہی برکت ہو جاتی ہے۔

حکایت جب حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ شاہی تخت پر بیٹھے تو انھیں حضرت طاہر بن زید رضی اللہ عنہ نے لکھا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے امور میں خیر و برکت ہو تو نیک و احکام متعین کرو۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بس یہ نصیحت کافی ہے۔

پسندم اگر بشنوی اے بادشاہ
در ہمہ دفتر بہ ازین پسند نیست

جز بخرومند معسر ماعل
گرچہ عمل کار خود مند نیست

ترجمہ: اے بادشاہ! اگر تم میری نصیحت مان لو اور یہ نصیحت تمہارے تمام دفتری امور سے بہتر ہے۔ وہ یہ کہ سلطنت کے امور عقل مند کو سپرد کرنا اگرچہ عقل مند اس کے لائق نہیں کیونکہ وہ بلند شان کا مالک ہے۔

نبوی پیشنگوی
صنوبر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ غریب میری امت پر وقت آنے والا ہے کہ ان کے حکام ظالم بن جائیں گے اور علم و طبع میں پھنس جائیں گے اور عبادت گزار دنیا کار ہو جائیں گے اور تاجر سودی کاروبار کریں گے اور عورتیں دنیا کی زینت پر فریفتہ ہو جائیں گی۔ (یہ تمام باتیں آج کل زوروں پر ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس سے پناہ دے۔ آمین)۔

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ، مِمَّنْ كَفَرُوا، كُفَّارُ كِي دُوسْتی سے روکا گیا ہے کہ کہیں قرابت و رفاقت اور محکم داری، اسی طرح یاری دُوستی اور معاشرہ کے اسباب کے پیش نظر حق سے دُوستی نہ ہو۔ یہاں تک کہ کسی سے محبت ہو تو اللہ تعالیٰ کے لیے اور کسی سے بغض و عداوت ہو تو بھی اللہ تعالیٰ کے لیے۔ یا ان کی دُوستی سے اس لیے روکا گیا ہے کہ جنگ کے وقت ان سے نہ مل جائیں یا امور دینیہ میں ان کا ساتھ نہ دے بیٹھیں۔ هُنَّ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ، مومنین کے بغیر یہ جملہ حال کے قائم مقام واقع ہے۔ اسی متجاد زین المؤمنین..... ۴۱۔
یعنی محبت و مودت میں مومنین سے نکل کر کفار سے ہی مستقل طور پر دُوستی نہ جوڑو تاکہ ان سے اشتراک نہ ہو یہ

مسئلہ: آیت میں اشارہ ہے کہ دُوستی صرف اہل ایمان سے ہو اہل ایمان کی دُوستی ہی مفید ہے اور کفار کی دُوستی نقصان دے ہے فلہذا دُوستی تو جو تو صرف اہل ایمان سے۔ فلہذا اسے مسلمانوں یا دُوستی میں کفار پر اہل ایمان کو ترجیح دو۔ اور انہی کی دُوستی اختیار کرو۔

وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور وہ جو یہی عمل کرے گا لینے کفار سے دُوستی ہوئے گا۔ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ، پس

۱۔ مولوی غلام رسول صاحب عالم پور کوٹلی روالہ تعالیٰ فرماتے ہیں:۔

کھوٹے یا پھوڑا دم جاندے نرم گاندے کاری

بے قدراں دی یاری کولوں تو بے نگہ نگہ داری

دوست کی تعریف میں فرماتے ہیں۔

کایاں راتاں نہ بے کٹے امد سوز مبدائی

دپے تیج کسے بسم اللہ ایہ محبوب لگائی

(مترجم)

پس نہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی قسم کی دوستی۔ رقی شتیؑ کسی معاذ میں کہ جسے کہا جاسکے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی محبت اور دوستی کا شائبہ ہے یعنی کفار سے تعلق ہوڑنے والا ہر طرح سے اللہ تعالیٰ سے دور ہو جاتا ہے۔ اور عقل بھی مانتی ہے کہ دوست اور اس کی دشمنی یکجا نہیں ہو سکتی۔

کسی شاعر نے کہا ہے

تو دعویٰ شغل تزعم انہی

مدیقہ لیس النولک عندہ بعازب

حل لغات: النولک یعنی حاقبت العازب یعنی بعید۔

ترجمہ: تو میرے دشمن سے دوستی کرتا ہے پھر دم بھرتا ہے کہ میں تیرا دوست ہوں۔ تجھ سے حاقبت دور نہیں ہے یعنی تیرا دوست وہ ہے جو تیرے دوست سے محبت کرے اور تیرے دشمن سے بغض رکھے۔

دشمن تین ہیں:

- ① تیرا دشمن
 - ② تیرے دوست کا دشمن
 - ③ تیرے دشمن کا دوست۔
- نہ بشتوی اسے خود مند اذال دوست دوست
کہ با دشمنانت بود ہم نشست

اَلَا اَنْ تَتَّبَعُوا۔ یہ انتظار اعم الاحوال ہے گویا یوں کہا گیا ہے کہ اے مومنو! ہر لحاظ سے اور ہر حال میں کفار کو ظاہری و باطنی دوست نہ بناؤ۔ مگر اس حال میں کہ تم ڈرتے ہو۔ مَتَّبِعُوا تَقْلُیْدًا یعنی ان سے ایسا منظرہ ہو کہ وہاں کفار کا غلبہ ہو یا مومن ان کے درمیان مقیم ہو اور اسے سوائے دوستی اور تعلق کے چارہ کار نہیں تو اس سے اظہار موالاہ (دوستی) میں حرج نہیں بشرطیکہ دل کفار کے بغض و عدالت سے بھرپور ہو۔ اور اس انتظار میں ہو کہ کہیں وقت ملے تاکہ ان کو فی التار والسرقر کروں اور مانع دور ہو تاکہ کھل کر اظہار مافی الضمیر کروں۔

ف: سیدنا عیسیٰ علی نبینا وعلیہ السلام نے فرمایا:

”مکن وسطا و امش جانبا“ دشمنوں سے درمیان نہ رہ کر ان سے کنارہ کشی بھی کر۔ یعنی بظاہر ان کے ساتھ رہو، لیکن

سید اور علماء ان سے دور رہو۔ اور ان سے دوستوں کی طرح خلط ملط نہ کرو اور نہ ہی ان کے طور و اطوار اپناؤ۔

یہ حکم نصرت کے طور پر ہے ورنہ اگر صبر کرے یہاں تک کہ شہید ہو جائے تو بہت زیادہ اجر و ثواب پائے گا۔

وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ ۖ وَاللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ تَهْتِمْ اِنْفِجَانِجِ دوسرے مقام پر فرمایا: خائفون۔ اور فرمایا: واخشون یعنی میرے عذاب و عتاب سے ڈرو۔ اور اس کے دشمنوں سے دوستی کر کے اس کی ناراضگی کو چیلنج نہ کرو۔ اس میں وعید شدید ہے۔ **وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ** ○ اور اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹنا ہے یعنی تمام مخلوق کا مرجع اس کی طرف ہے وہ ہر ایک کو اس کے عمل کے مطابق جزا دے گا۔

قُلْ إِنْ تَخْذَفُوا مَا فِي صُدُوكُمْ، فرمائیے اے میرے پیارے حبیب (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) اگر تم لوگ پوشیدہ رکھو جو تمہارے سینوں میں ہے یعنی اپنے دل کے رازوں کو دُنبخل ان کے کفار کی دوستی بھی ہے، چھپاؤ۔ **أَوْ تَبْدُوهُ**، یا اسے ظاہر کرو جو تمہارے بائیں ہے۔ **يَعْلَمُهُ اللَّهُ** ۖ اے اللہ تعالیٰ جانتا ہے پس تمہارا مؤخرہ ہو گا جب اللہ تعالیٰ کے ہاں حاضر ہوں گے۔

وَيَعْلَمُ مَا فِي السُّبُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۖ اَدْرَجُو کچھ آسمانوں میں ہے، درجہ پوچھنے والوں میں ہے اُسے اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اس سے کوئی شے مخفی نہیں۔ اس لیے اس سے نہ تمہارا ظاہر چھپا ہوا ہے اور نہ باطن یہ ارباب العالم بعد الخالص کے قبیل سے ہے تاکہ مزید تاکید و تفریز ہو۔ **وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ** ○ اور اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے پس اگر تم اللہ تعالیٰ کے منہیات کے ارتکاب سے باز نہیں آؤ گے تو اُسے تمہیں سزا دیں پر بھی قدرت ہے اور یحذرکم اللہ نفسه کا بیان ہے۔ اس لیے کہ نفسہ سے اس کی ذات مراد ہے جو دوسری تمام ذاتوں سے جدا گانہ حیثیت رکھتی ہے اس لیے کہ وہ علم ذاتی سے متصف ہے۔ ایسے نہیں کہ اسے بعض معلومات پہلے اور بعض نہ ہوں، بلکہ اس کے علم کا تعلق تمام معلومات سے ہے اور اس کی قدرت بھی ذاتی ہے ایسے نہیں کہ اسے چند مقدرات پر قدرت ہے اور بعض پر نہیں، بلکہ اسے تمام مقدرات پر قدرت ہے پس جب کہ اس کا یہ نشان ہے تو چاہیے کہ اس سے خوف و خشیت ہو۔ کسی کو ذاتی نہیں کہ کسی غلطی کے ارتکاب پر جسارت یا اس کے کسی حکم کی ادائیگی میں کوتاہی کرے۔ اس لیے کہ وہ ہر شے کو جانتا ہے اس لیے غلطی کے مرکب کو سزا دے گا۔ رشال کے طور پر، بادشاہ کے کسی ملازم کو معلوم ہو جائے کہ بادشاہ نے میرے حالات معلوم کرنے کے لیے میرے اوپر چند محافظ مقرر کر رکھے ہیں کہ میری نشست و برخاست اور میری حرکت و حال بادشاہ کو سنا دی جائے گی بلکہ میرا ہر اندرونی و بیرونی معاملہ بادشاہ تک پہنچے گا تو وہ شخص ہر وقت اس کو کشش میں رہے گا کہ کوئی بات بادشاہ کی مرضی کے خلاف نہ ہو بلکہ ہر وہ عمل جس میں معمولی سے معمولی غلطی کا شائبہ ہو گا۔ اس کے ارتکاب سے احتراز کرے گا۔ جب ایک معمولی بادشاہ کے متعلق یہ کیفیت ہے تو پھر کون نہیں جانتا کہ اللہ ۖ ہر ایک کے ظاہر و باطن کو جانتا ہے اور تمام کیفیات سے آگاہ ہے لیکن پھر بھی بسے خوف و خطر میرے۔

اے اللہ! ہمیں ایسے غلط تصور سے بچا کہ ہم تیرے مذاب سے بے خوف و خطر ہیں۔ (کذا فی الاکشاف)
سبق ساکب کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے مذاب سے ڈرتا رہے۔ اسے کسی سے بغض ہو تو اللہ کے لیے اور اگر کسی سے محبت ہو تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے۔ اسے چاہیے کہ اہل اسلام سے دوستی جوڑے اور کفار سے دشمنی رکھے۔

حدیث شریف: حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ چار گبیرہ گناہ ہیں:

- ① صوفیانہ لباس پہن کر دنیا طلب کرنا۔
- ② نیک بخت لوگوں کی محبت کا دم بھڑانا اور عمل ان کے خلاف کرنا۔
- ③ دولت مندوں کی مذمت کر کے پھر ان کے پیچھے لگا رہنا۔
- ④ کمائی کر کے کھانے کو کچھ نہ سمجھنا لیکن لوگوں کی کمائی کا دستہ بگر رہنا بلکہ گذر اوقات بھی اسی پر گھٹنا۔

گراہنا کہ من گفتے کر دے

نگو سیرت و پارسا بو دے

ترجمہ: اگر میں اپنی کئی باتوں پر خود بھی عمل کرتا تو میں اچھی سیرت والا اور پارسا ہوتا۔

تفسیر صوفیانہ
الحب فی اللہ والبعض فی اللہ اسلام کا بہترین باب ہے اور ایمان کے اصولوں میں سے ایک اعلیٰ ضابطہ ہے بلکہ سنت مطہرہ کی سیرتوں میں بندہ درجہ کی سنت ہے لیکن محبت صادق باطن کی صفائی پر موقوف ہے اور باطن کی صفائی عقیدہ کی صحت اور ظاہر کی درستگی پر موقوف ہے اس لیے قلوب کو آپس میں مناسبت ہوتی ہے اس مناسبت سے باہم کے میل جول سے صفائی قلب نصیب ہو جاتی ہے۔ اگرچہ انھیں معنوی طور پر کسی قسم کا تناسب بھی نہ ہو۔ ادبیات تصوف کے نزدیک مصالحت و ممانعت مماثلت و عیر اور الفت نفیر اور تنبیہ و تنبیہ سے پیدا ہو سکتی ہے بسا اوقات یوں ہوتا ہے کہ روئی و حسین نیک اور صالح انسان کو باہمی اختلاط سے اپنے جیسا بنا دیتا ہے۔

پہنا پڑ مشہور ہے

عن المرء لا سوال و ابصر قرینہ

فکل قفرین بالمقادیر یقتدی

ترجمہ: کسی کا اندرونی ماجرا جو بیخیز اس کے صحبت یافتہ کو دیکھ لیجئے۔ اس لیے کہ ہر دوست اپنے دوست کی اقتدا کرتا ہے۔

سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں

- ۱۔ فلا تصحب ابا الجہل دایاٹ و ایاہ
 ۲۔ فکم من جاہل امردی حلیما حین ایاہ
 ۳۔ یقاس المر بالمرد اذا ما هو ما شاء
 ۴۔ دللقب علی القلب

دلیل حین یلقاہ

ترجمہ ۱: ۱) جاہل کو دوست مت بنا جو کہ اپنے آپ کو اس سے کوسوں دور رکھے۔

۲) بہت سے جاہلوں نے اچھے خاصے نیک بختوں کو برا کر ڈالا۔

۳) مرد کو مرد سے پہچانا جاسکتا ہے جب کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ نشست و برخاست رکھتے ہیں۔

۴) ایک دل کا دوسرے سے پتہ چلتا ہے جب کہ ان کی آپس میں ملاقات رہتی ہے۔

نسخہ روحانی جب کوئی فجار و فساق کے ہاں نشست و برخاست کی بیماری میں مبتلا ہو جائے۔ حج کا سفر ہو یا جنگ کا۔

(لیکن وہ طاعت الہی میں کسی قسم کی کوتاہی نہ کرے اور ان کی ایسی صحبت سے طبعی طور پر کراہتا ہو اور ان کے کردار سے متنفر ہو) تو اس کی صحبت اور اس کی قلبی کراہت کی برکت سے وہ فساق و فجار اپنے گناہوں سے تائب ہو جائیں گے

حکایت حضرت خاتم حضرت شفیق رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہمسفر ہوئے۔ ان کے ساتھ ایک فاسق بوڑھا بھی ہو لیا۔ اور وہ تمام راستہ میں سرود بجاتا اور گاتا رہا۔ حضرت کا خیال رہا کہ شاید اسے حضرت شفیق روکیں گے۔ لیکن انھوں نے

نہ روکا۔ جب راستے ہو لیا اور ایک دوسرے سے جدا ہونے لگے تو فاسق بوڑھے نے کہا کہ بھائیو! تم دونوں میرے ساتھ کافی دیر تک سحر کرتے رہے لیکن بڑے سنگ دل ہو کر ایک منٹ بھی گانے بجانے کی طرف توجہ نہیں کی۔ اسے حضرت خاتم

رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: بابا! جس معذور رکھے، ہم دونوں گانا بجانا نہیں سنا کرتے۔ غور سے دیکھئے میں خاتم ہوں اور یہ حضرت شفیق ہیں۔ وہ سنتے ہی فوراً تائب ہوا اور اپنے تمام سرود توڑ ڈالے۔ اور انہی حضرات کی خدمت میں وقت گزار لگا۔

اور ہر طرح کی خدمت بجالاتا۔ حضرت شفیق رضی اللہ عنہ نے حضرت خاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے فرمایا: اہل اللہ کا صبر کتنا ہی اثر کرتا ہے۔

نہ آنکہ در دعوی نشیند از غلتے

کہ خلاف کنندش بیگ برنیزد

وگر ز کوہ فرو غلطہ آسیا غتے

نہ عارفست کہ از راہ سنگ برنیزد

ترجمہ: یہ اچھا نہیں کہ کوئی گروہ میں بہتے گا دعویٰ کرے لیکن جب وہ اس کے خلاف کریں تو وہ ان کے ساتھ

جنگ (لڑنے) کے لیے تیار ہو جائے۔

(۲) وہ عارف نہیں کہ جس پر سپاڑے پتھر گرے تو وہ وہاں سے ہٹ جائے۔

سبق: مومن پر لازم ہے کہ جیسے وہ کفار سے قطع تعلق کرے۔ ایسے ہی قبار و اقربار سے بھی دور رہے۔ چنانچہ کسی شاعر نے کہا ہے

ہوں نمود خویش را دیانت و تقویٰ

قطع رحم بہتر از مودت قربی

ترجمہ: جب رشتہ دار میں دیانت و تقویٰ ہو تو ایسی رشتہ داری سے قطع تعلق بہتر ہے۔

سوال: یہ تو قرآنی حکم کے خلاف ہے اس لیے کہ قرآن میں تو مطلقاً صلہ رحمی کا حکم ہے خواہ وہ کافر ہو یا فاجر؟
جواب: جاری مندرجہ بالا تقریر قرآنی حکم خلاف نہیں بلکہ قرآنی حکم کے عین مطابق ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:
وان جاهدک علی ان تشرک بی مالکینک

بہ علم فلا تطعہما۔

ف: اس سے ثابت ہوا کہ جو شخص تمہارے لیے بد بختی کا سبب بنے اس سے قطع تعلق نہایت ضروری اور لازم ہے۔ اگرچہ وہ قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔

ہزار خویش کہ بیگانہ از خدا باشد

فدائے یک تن بیگانہ کاشنا باشد

ترجمہ: ہزار رشتہ دار اللہ تعالیٰ سے بیگانہ ہو انھیں پس ایک پر فدا کرو جو عارف باللہ ہو۔

سبق: اسے ساکب! تجھے اختیار سے بالکل قطع تعلق کرنا ضروری ہے اور حضرات انبیاء و صلحا کی اقتداء لازمی ہے۔

حضرت خلیل علی نبینا وعلیہ السلام نے فرمایا: ما نلہم عدولی الا رب العالمین (بے شک وہ اللہ تعالیٰ

کے سوا باقی سب میرے دشمن ہیں)۔

مسئلہ: کفار کے ساتھ بلا ضرورت ضروریہ کھانا پینا (اٹھنا بیٹھنا و دیگر معاملات برتنا) بھی مورات میں شامل ہے یعنی

یہ امور ان سے حرام ہیں۔

مسئلہ: انھیں جلی کے لقب سے پکارنا بھی حرام ہے جیسے ہمارے دور کے بعض جہاں انھیں اس لقب سے یاد کرتے

ہیں۔ یہ اس لیے حرام ہے کہ جلی منسوب الی جلب ہے اور جلب اللہ تعالیٰ کا نام ہے پھر وہ (کفار) اس نام سے کیے

منسوب ہو سکتے ہیں جب کہ وہ باری ہیں نہ کہ نوری۔ فلہذا انھیں اس نام کی طرف نامناسب ہے۔ (الغیاذ باللہ)

پس بند ہے پر لازم ہے کہ اس کی ملت سے دھوکہ نہ کھائے بلکہ اسے چاہیے کہ وہ اپنے مالک کے حساب و جزا کیلئے ہر وقت تیار رہے۔

در خیر باز است و طاعت و نیک
نه هر کس توانا است بر فعل نیک

ترجمہ: خیر و بھلائی اور طاعت کا دروازہ کھلا ہے لیکن نیک کن ہر ایک کے بس میں نہیں ہے۔

جب کوئی عمل کرتا ہے تو وہ صحفِ سادہ میں منقوش ہو جاتا ہے۔ جب اسے بار بار کرتا ہے کہ اس کا ملکِ راستہ ہو جاتا ہے اور ہر وقت انھیں انہی حیاتِ ثابتہ میں مشغول رہتا ہے اور ان حیات کے نقوش شواغلِ حسیہ و ہیرِ فکریہ کی وجہ سے ہوتی ہے کہ جب نفسِ صمیم سے جدا ہوتا ہے اور اس کے لیے قیامت قائم ہو جاتی ہے تو وہ اپنے اعمالِ نیک یا بد کو حاضر پاتا ہے کیونکہ وہ شواغلِ جو مانع تھے وہ رفع ہو گئے اس لیے وہ اعمالِ سامنے آجود ہوتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

احصاء الله ونسوا۔

اگر وہ اعمالِ بُرے ہوتے ہیں تو بندہ آرزو کرتا ہے کہ کاش! آج کے دن میرے اور اس دن میں بہت زیادہ مسافت ہوتی اور نہ ہی یہ اعمالِ میرے سامنے ہوتے۔ اس لیے کہ وہ اعمالِ اس کے لیے عذاب بن جائیں گے۔ کیونکہ وہ حیاتِ جو پہلے صرف نقوش کی حیثیت سے تھیں اب وہ کسی صورت میں مصور ہو کر بندے کو عذاب دیں گے بشرطیکہ وہ ہیبتِ راستہ ہوں ورنہ وہ اعمالِ ابتدا ہی موافقِ بد کرداری مصور ہو کر اس کو عذاب میں مبتلا کریں گے۔ (من اللہ العصۃ)

حضرت مولانا جلال الدین رومی قدس سرہ نے فرمایا :-

ہر خیال کا دکن در دل وطن

روزے مشد صورتے خواہ بدن

سیرتے کا نذر وجودت غالبست

ہم بر آن تصویرِ جبرست واجبست

ترجمہ: وہ خیالِ بد دل میں وطن بنالیتا ہے مشر میں وہ مصور ہو کر اس کے بدن سے چھٹ جائیں گی وہ سیرت جو تیرے اندر غالب ہے اسی کی صورت میں تیرا شہر ہوگا۔

دانا پر لازم ہے کہ اخلاقِ ذمیرہ سے اپنے نفس کا تزکیہ کرے اور ملائق و نیویہ کی گرد و غبار سے اپنے دل کو صاف کرے۔ اعمالِ صالحہ اور اقوالِ پسندیدہ کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی جدوجہد کرے تاکہ ان اعمالِ صالحہ کی جزا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے ہاں حاصل کرے جب کہ اس دن اسے سخت محاسبی ہوگی اسی طرح اسے سعادت نصیب ہوگی۔

(بقیہ صفحہ ۲۰۵ پر)

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ
 رَحِيمٌ ۝ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ ۚ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ۝
 إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ ۝
 ذُرِّيَّتَهُ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ ۚ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۝ إِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ
 عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي ۚ إِنَّكَ
 أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۝ فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنْثَىٰ ۚ
 وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعْتَ ۚ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَىٰ ۚ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا
 مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ۝ فَتَقَبَّلَهَا
 رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ ۖ وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا ۖ وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا ۖ كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا
 زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا ۚ قَالَ لِمَرْيَمُ أَنَّىٰ لَكَ هَٰذَا ۖ قَالَتْ هُوَ
 مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ۝ هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا
 رَبَّهُ ۖ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً ۚ إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ ۝
 فَنَادَاهُ الْمَلَكُ ۖ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ ۖ أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بَيْتًا خَالِيًا
 مُصَدِّقًا لِكَلِمَةٍ مِنْ اللَّهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ ۝ قَالَ رَبِّ
 أَنَّىٰ يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَقَدْ بَلَغَنِيَ الْكِبَرُ وَامْرَأَتِي عَاقِرٌ ۚ قَالَ كَذَلِكَ قَالَ اللَّهُ لِمَنْ يَفْعَلُ
 مَا يَشَاءُ ۝ قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِي آيَةً ۚ قَالَ آيَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ
 إِلَّا رَمْرَمًا ۚ وَادْكُرْ مَرَبَّتَكَ كَثِيرًا ۚ وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ ۝

ترجمہ: اے محبوب! فرمائیے، اے لوگو! اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو۔
 اللہ تعالیٰ تمہیں محبوب بنائے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا اور اللہ تعالیٰ بخشے والا رحم والا ہے۔
 فرمائیے! اللہ تعالیٰ اور رسول کی اطاعت کرو پھر اگر وہ روگردانی کریں تو اللہ تعالیٰ کافروں کو پسند نہیں
 فرماتا۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران کو تمام جہان پر برگزیدہ بنایا۔ یہ
 ایک نسل ہے ایک دوسرے سے اور اللہ تعالیٰ سمیع و علیم ہے۔ جب عمران کی بی بی نے عرض کیا
 اے میرے پروردگار! بے شک میں نے تیرے لیے نذرمانی ہے کہ جو میرے پیٹ میں ہے وہ
 تیری خدمت کے لیے آزاد ہے۔ سو اسے مجھ سے قبول فرما بے شک تو سمیع علیم ہے۔ پس جب

اسے جنا کو کہا: اے میرے پروردگار! یہ تو میں نے لڑکی جنی۔ اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو کچھ اس نے جنا اور جس لڑکے کا سوال کیا وہ اس لڑکی جیسا نہیں اور میں نے اس کا نام مریم رکھا، اور بے شک میں اسے اور اس کی اولاد تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ سو اسے اللہ تعالیٰ نے اچھی طرح قبول فرمایا اور عمدہ طور پر اس کی نشوونما فرمائی اور اسے زکریا کی نگرانی میں دیا جب زکریا اس کی عبادت گاہ میں آتے تو اس کے پاس رزق پاتے۔ فرمایا: اے مریم! یہ تیرے ہاں کہاں سے آیا۔ عرض کی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے بے شک اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے، یہاں پر زکریا نے اپنے پروردگار سے دعا کی، عرض کیا کہ اے میرے رب مجھے اپنے خاص لطف سے پاکیزہ اولاد عنایت فرما بے شک تو دعا سننے والا ہے پس فرشتوں نے ندادی اور وہ عبادت گاہ میں کھڑے نماز پڑھ رہا تھا بے شک اللہ تعالیٰ آپ کو بچی کی بشارت دیتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے ایک کلمہ کی تصدیق کرنے والا اور سردار اور عورتوں سے بچنے والا اور نبی ہمارے خواص میں سے ہو گا عرض کی: اے میرے پروردگار! میرے ہاں لڑکا کس طرح ہو گا حالانکہ مجھے بڑھاپا پہنچ گیا اور میری عورت بانجھ ہے فرمایا اللہ تعالیٰ یونہی کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ عرض کی اے میرے رب! میرے لیے اس کی کوئی نشانی مقرر فرما دیجئے فرمایا تیری نشانی یہ ہے کہ تم تین یوم بات نہ کرو گے مگر اشارہ سے اور اپنے رب کو بہت یاد کرو اور شام کو اور صبح کو اس کی تسبیح کیجئے۔

(بقرہ صفر ۱۰۴)

حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

حدیث شریف

”کل قیامت کو بندہ سمٹ بھوکا، پیاسا، تنگ اور تھکا ہوا اٹھے گا کہ ایسی بھوک و پیاس، تنگاپن و تھکان اسے کبھی لاحق نہیں ہوگی۔ پس جس نے اللہ تعالیٰ کے لیے بھوکے کو طعام کھلایا ہو گا اسے اللہ تعالیٰ طعام کھلائے گا۔ اور جس نے پیاسے کو اللہ تعالیٰ کے لیے پانی پلایا ہو گا اسے اللہ تعالیٰ پانی پلائے گا اور جس نے اللہ تعالیٰ کے لیے تنگ کو کپڑے پہنا دیے ہوں گے اسے اللہ تعالیٰ پوشاک پہنائے گا اور جس نے کوئی نیکی اللہ تعالیٰ کے لیے کی ہوگی اس کے لیے خود اللہ تعالیٰ کفیل ہوگا۔“

حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر و بیشتر یہ دعا مانگا کرتے تھے:

نبوی دعا

یا حنان یا منان یا ذا الجلال والاكرام میرے اور میری مخلوق

یا حنان یا منان یا ذا الجلال والاكرام

کے درمیان مشرق و مغرب کی مقدار بقدر پیدا فرما اور مجھے

باعد بینی و بین عطیعتی کہا باعدت بین

المشوق والمغرب ونعتی من الخطایا کما
ینقی العوب الذبیض من الانس واعلنی بآ
الشلیح والجره سبحان اللہ و بحمدہ
استغفر اللہ العظیم واتوب الیہ۔
گناہوں سے ایسے دھو ڈال جیسے سفید کپڑوں کو میل کچیل سے
صاف کیا جاتا ہے اور مجھے ٹھنڈک اور برت کے ساتھ
دھو ڈال۔ اللہ پاک ہے اسی کو حمد ہے میں اللہ عظیم سے
بخشش مانگتا ہوں اور اسی کی طرف توبہ کرتا ہوں۔

نصیحت نبویؐ : ایک دن حضور علیہ السلام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ اپنے نفسوں پر غور کرو
نہی اس بات پر غور ہو جاؤ کہ ہمارے گناہ تھوڑے ہیں اور نہ کسی دوسرے کی نیکی دیکھ کر اس پر تعجب کرو میاں تک کہ
اس کے لیے نیکب خاقر کے متعلق یقین نہ ہو جاتے۔

حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :
حدیث شریف : ”اعمال کا دار و مدار خاتمہ پر ہے اگرچہ کوئی قیامت میں ستر نہی (علیم السلام) کے برابریکیاں لایا
تب بھی آرزو کرے گا کہ کاش! میرے پاس اس سے مزید نیکیاں ہوتیں۔ یعنی نیکیوں کی سخت ضرورت ہوگی۔“

(تفسیر آیات ستر نہی ۲۰۵)

تفسیر عالمانہ
قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُونِيْ، اے میرے محبوب! صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
فرمائیے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو تو میری تابعداری کرو۔

فاتبعونی میں یہ کہو باقی رکھا گیا ہے۔ کیونکہ اصل یونہی ہے اور فاتتقون اور واطيعوا میں اس لیے محذوف ہوئی کہ
وہاں آیت کے اختتام کا تقاضا یونہی تھا کہ وہاں فون پر وقف کر کے یا کو حذف کر دیا۔
يُحِبُّ كَوُ اللّٰه، اللہ تعالیٰ تمہیں محبوب بنائے گا۔

یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کعب بن اشرف اور اس کی پارٹی کو
شان نزول : دعوت اسلام دی تو انھوں نے کہا،

نحن ابناء اللہ و احباءہ۔
ہم تو اللہ تعالیٰ کے بیٹے اور اس کے محبوب ہیں۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انھیں فرمائیے کہ میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں اور میں تمہیں
اس کی طرف بلاتا ہوں، اگر تمہیں اللہ تعالیٰ سے محبت ہے تو اس کے دین کے لیے میری تابعداری اور فرمانبرداری
کرو اس کے بعد تمہیں اللہ تعالیٰ نے اپنا محبوب بنائے گا اور راضی ہوگا۔

حل لغات : المحبة یعنی میل النفس الی شیء... یعنی اس شے کی طرف نفس کا میلان جو کمال کے حصول کے لیے
اس کی قربت سے وہ کمال حاصل ہو۔

نستہ روحانی جب انسان کو یقین ہو جائے کہ کمال حقیقی صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ جتنے کمالات نظر آتے ہیں اسی کے ہی ہیں بلواو اسلہ یا بلا واسلہ اسی سے اور اس کی عطا اور اس کی طرف راجع ہوتے ہیں لہذا محبت ہو تو اسی کے لیے اور کسی کے ساتھ بغض ہو تو اسی کے لیے۔

محبت الہی کی علامت حقیقی محبت یہ ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے اور ان امور کی رغبت و الفت ہو جو اس کے قرب کا سبب بنیں۔ اسی لیے بعض منسبین نے محبت کا معنی ارادہ الخاویہ کیا ہے۔ اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع سے نصیب ہوتی ہے کیونکہ محبت الہی کو اطاعت رسول مستلزم ہے اور محبت حقیقی اس کا نام ہے کہ اپنے نبی علیہ السلام کی اطاعت میں سرگرمی ہو۔

وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ اور تمہاری کوتاہیوں اور غلطیوں سے درگزر کر کے تمہارے قلوب سے حجابات دور کرے گا۔ جس سے تم اس کی عزت کی ہشتوں کے قریب ہو جاؤ گے اور تمہیں جو ارقس میں بگردے گا۔ اور اسے محبت اور اسے استغفار کے طور پر اور مشاکلت کی وجہ سے محبت سے تعبیر کیا ہے۔ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ○ اور اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے۔ اس کے لیے جو دوستی کا دم بھرتا ہے یعنی نصاریٰ کے لیے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تابعداری کے مدعی ہیں۔

شان نزول انہی نصاریٰ کے حق میں نازل ہوئی جو محبت الہی اور اتباع عیسوی کے مدعی ہیں۔ لینے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیے: ایچے ادا مرنو! وہی میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو۔

مسئلہ اس سے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی اطاعت کا حکم بدیہی طور پر ثابت ہے۔

فَاِنْ تَوَلَّوْاْ، پس اگر وہ روگردانی کریں۔

ف یہ جملہ فعل کے متوال کا متر ہے اور یہ صیغہ مضارع مخاطب کا ہے۔ اس کی تائیدی محذوف ہے۔ دراصل تتوال تھا۔ یعنی تعوضوا یا جملہ منافق ہے اور اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے حکم صادر فرمایا ہے تو یہ صیغہ واحد غائب ماضی کا ہے۔ اس میں اشارہ ہے کہ ان پر یہ حکم یقینی ہے استہلالی نہیں۔

فَاِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِيْنَ ○ بے شک اللہ کفار سے محبت نہیں کرتا۔

ف یہ آیت میں کفار سے محبت کی نفی میں اشارہ ہے کہ کفار اللہ تعالیٰ کے مغفوض ہیں یعنی اللہ تعالیٰ ان سے راضی نہیں اور نہ ہی وہ اس کے مدوح ہے بلکہ مغفوض ہیں۔

مسئلہ آیت میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شرافت و بزرگی کا ثبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی متابعت کو اپنی متابعت اور ان کی اطاعت کو اپنی اطاعت بتایا ہے۔ پس جو شخص اللہ تعالیٰ کی محبت کا مدعی ہو کر

حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مطہرہ سے روگردان ہے وہ اپنے دعوئے محبت میں کذاب ہے یہ حکم کتاب اللہ کی نص سے ثابت ہے۔

کسی شاعر نے خوب فرمایا ہے

تعصى الا لله وانت تطهر حبه

هذا محال في الفعل بديع

لو كان حبه صادقا لا طعة

ان العجب لمن يجب مطيع

ترجمہ: اللہ تعالیٰ کی بے فرمانی کر کے اس کی محبت کا دعویٰ کرتا ہے یہ محال ہے اور تیرا یہ کردار بھی عجیب ہے اگر اس کی محبت میں سچا ہوتا تو اس کا مطیع ہوتا اس لیے کہ محب تو اپنے محبوب کا مطیع ہوتا ہے۔

مکتفہ: جو شخص محبت الہی کا دم بھر کر اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پاک کی مخالفت کرتا ہے وہ اپنے دعویٰ میں اس لیے جھوٹا ہے کہ جو کسی سے محبت کرتا ہے تو وہ اس محبت میں اس کے خواص اور اس کے متعلقین بلکہ اس کے نوکر و اولاد غلاموں اور اس کے گھر اور اس کی دیار و مکانات اور دیواروں سے بھی محبت کرتا ہے بلکہ اس کی لگی کوچوں کے کتے اور اس کے گدے وغیرہ تک بھی محبوب ہوتے ہیں۔ اور عشق کا یہ مسلک ضابطہ و قانون اور محبت کا مضبوط قاعدہ ہے۔ اسی طرف مجنون عامری نے اشارہ فرمایا ہے

امر على الديار ديار ليلي

اقبل ذا الجندار و ذا الجدار

وما حب الديار اشغص قلبي

ولكن حب من سكن الديار

ترجمہ: میں جب محبوب لیلیٰ کے گھروں سے گزرتا ہوں تو ان کی دیواروں کو پوچھ لیتا ہوں اور گھر کی میت نے میرے دل کو فریفتہ نہیں کیا بلکہ یہ ان کی محبت سے ہے جو ان میں ساکن ہے۔

تفسیر صوفیانہ
حضرت امام قشیری رحمہ اللہ نقل فرماتے ہیں: اللہ تعالیٰ نے ضابطہ بنا دیا ہے کہ کوئی بھی اپنے آپ کو کسی کے سامنے تسلیم خم نہ کرے ہاں صرف اپنے مقتدا ذموی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے نہ صرف اجازت بخشی ہے بلکہ ان کی غلامی واجب اور لازم بتائی ہے۔ حضرت امام قشیری رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ عنونہ نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کی محبت یہ ہے کہ ان کی تابعداری کی جائے اور قولاً فعلاً خلقاً سیرۃً و عقیدۃً انہی کے راستہ کو اختیار کرے اور محبت کا صحیح دعویٰ صرف یہی ہے اس لیے کہ محبت کا قطب اور اس کا منظر بھی ہے اور حضور

صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقہ پر چلنے کا نام محبت ہے جسے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے طریقہ مبارک سے حصہ نصیب نہیں وہ محبت سے محروم ہے۔ پس جو شخص حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی متابعت کا سنی ادا کرتا ہے تو اس کے باطن و سر اور قلب و نفس کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے باطن و سر اور قلب و نفس سے مناسبت نصیب ہو جاتی ہے اور محبت کا حقیقی مظہر یہی ہے۔ ایسے شخص کو ایسی مناسبت سے اللہ تعالیٰ کی محبت سے حصہ نصیب ہو جاتا ہے لیکن اتنا کہ جس قدر اسے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی متابعت میں مناسبت ہوگی۔ اسی مناسبت کی برکت سے اللہ تعالیٰ اپنی محبت اس بندہ پر ڈالتا ہے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح اقدس سے اسی محبت کے نور سے بہت جلد اس پر اخراجات پڑتے ہیں اس لیے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی محبت کا اس پر اثر نہ ہوتا تو اسے یہ محبت کب نصیب ہوتی۔ یہ مقام اتنا بلند ہوتا ہے جو کبریت احد سے بھی عزیز تر ہے پھر اسے اللہ تعالیٰ ایسے اعلیٰ مقام کی طرف بلاتا ہے جو اس سے بھی اونچا ہے وہ مقام الارادۃ ہے جسے طبعوا اللہ والوسول سے تعبیر فرمایا ہے یعنی اگر تم میرے محب نہیں ہو تو تم میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی متابعت بھی نہیں کر سکو گے۔ اگر تم صحیح طور پر متابعت نہیں کر سکتے تو کم از کم امارت کو تو مضبوط کر لو بیٹے نبی امور کا تعین حکم دیا گیا ہے ان پر نچتر ارادت رکھو۔ اس کی برکت سے تمہیں اطاعت بھی نصیب ہو جائے گی۔ اس لیے کہ ہر ارادت مند اپنی مراد کو کبھی نہ کہیں ضرور پہنچاتا ہے۔

خان تودوا، پس اگر تم اعراض کرو گے۔ اس کے مقابلہ وہ کفار ہیں جو انوار الہی سے محجب ہیں۔

حدیث شریف مروی ہے کہ حضرت عبداللہ بن ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت میں کہیں جا رہے تھے اور آپ کا ہاتھ مبارک حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں تھا۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، حضور! آپ مجھے ہر شے سے محبوب ترین ہیں لیکن میں اپنے نفس کو آپ سے زیادہ محبوب سمجھتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے تم میں سے کوئی ایک بھی نمونہ کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ مجھے اپنے نفس سے بھی زیادہ محبوب نہ سمجھے؟ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ! اب مجھے آپ سے اپنے نفس سے بھی زیادہ محبت ہے۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا، اے عمر! اب تمہارا ایمان کامل ہے۔ (رواہ البخاری)

حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،

حدیث شریف میرے تمام امتی بہشت میں داخل ہوں گے سوائے منکر کے عرض کی گئی کہ منکر سے کون لوگ مراد ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ جو میری اطاعت کرتا ہے وہ بہشت میں داخل ہوگا اور جو میری نافرمانی کرتا ہے وہی منکر ہے۔ (اور وہ بہشت میں داخل نہ ہوگا)۔

حکایت: ایک دفعہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی خدمت میں ملائکہ حاضر ہوئے۔ آپ اس وقت آرام فرما رہے تھے

ان میں سے بعض نے کہا: ان کو قنینہ ہے۔ دوسرے نے کہا: آپ کی آنکھ نیند میں ہوتی ہے لیکن آپ کا قلب اظہر بیدار رہتا ہے۔ فرشتوں نے کہا: نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عجیب مثال بیان کرو۔ انھوں نے کہا: آپ کی مثال ایک ایسے مرد کی ہے کہ جس نے بہترین بلڈنگ بنوائی اور اس میں بہترین کھانے پکوانے اور لوگوں کو کھانے کی دعوت کے لیے داعی بھیجا۔ پس جو شخص ان کے داعی کی بات سن کر الکار کرے تو وہ بلڈنگ میں حاضر ہوگا نہ کھانا کھائے گا۔ فرشتوں نے کہا کہ اسے واضح طور پر بیان کرو تاکہ اسے عوام بھی سمجھ سکیں۔ انھوں نے کہا: ”الدار“ سے مراد بہشت ہے اور ”الداعی“ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ جو شخص حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی اطاعت کرتا ہے تو اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی اور جس نے ان کی نافرمانی کی اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی۔

نتیجہ: حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع میں بہشت بھی نصیب ہوتی ہے اور قربت الہی بھی اور وصال مولیٰ بھی۔

حکایت حضرت سلطان محمود غازی غزنوی رحمہ اللہ تعالیٰ شیخ ربانی سیدنا ابوالحسن نرقانی قدس سرہ کی زیارت کے لیے حاضر ہوئے تھوڑی دیر بیٹھ کر عرض کی حضرت فرمائیے سیدنا شیخ ابانیزید سیستانی کیسے بزرگ ہیں۔ انھوں نے فرمایا وہ ایسے بزرگ ہیں کہ جس نے بھی ان کی زیارت کی تو وہ ہلاکت پا گیا اور ایسی سعادت کہ نہ نصیب۔ سلطان محمود رحمہ اللہ تعالیٰ نے عرض کی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ابوجہل نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا لیکن بدبختی میں پھنسا رہا۔ حضرت ابوالحسن رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابوجہل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا بلکہ محمد بن عبداللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کو دیکھا اگر وہ سوا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیتا تو وہ بدبختی سے نجات پالیتا اور اسے ابدی سعادت نصیب ہوتی۔ چنانچہ اس کی دلیل یہ آیت ہے:

”وَتَرَاهُمْ يُنْظَرُونَ اَلَيْسَ دَهْرًا بِمُحْضِرٍ“

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سر کی آنکھوں سے دیکھنے کا کوئی فائدہ نہیں اور نہ ہی یہ سعادت نصیب ہو سکتی ہے۔ یہ سعادت کو حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو قلب اور سر (راز) سے نصیب ہو سکتی ہے اور آپ کی مکمل تابعداری سے یہ سعادت ابدی حاصل ہوتی ہے۔ آپ کا امتی بھی وہی ہے جو آپ کی تابعداری کرے گا اور تابعداری وہی کرے گا جسے دنیا سے روگردانی حاصل ہے اور حضور علیہ السلام بھی اللہ اور آخرت کے داعی تھے۔ اور آپ کا طریقہ یہی تھا کہ وہ آپ کی امت دنیا اور اس کی لذات سے بچ جاتے۔ پس جو شخص دنیا کی لذات سے جس قدر روگردانی کرتا ہے اسی قدر رجوع الی اللہ رکھتا ہے اور اپنے اوقات آخرت کے امور کی طرف صرف کرتا ہے اور اتنا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نصیب ہوتا ہے

یہ لطائف روحانی کسے نام بھی ہیں۔

جتنا آپ کی امت آپ کی اتباع کرتی ہے اتنا اسے امتی ہونے کا شرف حاصل ہوتا ہے اور جتنا دنیا کی طرف شغف رکھتے ہیں اتنا نبی علیہ السلام کا طریقہ کم نصیب ہوگا اور وہی ان کی تابعداری سے روگردان سمجھا جائے گا بلکہ وہ ان لوگوں میں شامل ہوگا جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

”خاصا من طغی وانوا الحیوة الدنیا فان الجحیم ہی المآدئ“

سبق اے سالک! اگر تم غرور کی گھاٹیوں میں جھک رہے ہو اور اپنے نفس کو ان لوگوں میں شامل رکھتے ہو کہ جس کا صبح و شام صرف مخطوطہ نفسانیں میں گزرتا ہے اور اگر تم اس کے ساتھی ہو کہ جس کا شب و روز خواہشات و نیویریں بسر ہوتا ہے تو پھر گمان کرو کہ کل نہیں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے امتی ہونے کا شرف نصیب ہوگا یہ غلط بلکہ فحش ارادہ ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

اف المسلمین کالمجرمین مالکم کیف تحكمون۔

تفسیر عالماتہ اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰٓ اٰدَمَ

حل لغات: الاصطفاء: جہو الاستغفار کی طرح شے کی بھلائی کو حاصل کرنا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے نفس قدسہ کو چن لیا یعنی آدم علیہ السلام کو ان ملکات روحانیہ اور ملکات جسمانیہ کے لیے چنا جو ذات مصطفیٰ میں رسالت کے لئے تھیں۔ ایسے ہی تمام رسل کرام علی نبینا وعلیہم السلام کو جو ان کے لائق تھا بھی چن لیا ایسے ہی رسل کرام کے علاوہ اولیا کرام کو کیونکہ وہ رسل کرام کے تابع ہوتے ہیں اسی لیے ان کا بھی یہی حال ہوتا ہے جیسے بی بی مریم علی نبینا علیہا السلام میں تھا یا یہ معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو احسن تقویم سے پیدا فرما کر انھیں اسماء کی تعلیم سے نوازا۔ اور ملائکہ کرام کا سجدہ بنایا اور بہشت میں ٹھہرایا۔

وَحُوحًا، اور حضرت نوح علیہ السلام کو تمام مذکورہ اوصاف میں چن لیا جو آدم علیہ السلام کو عطا ہوا یا یہ معنی ہے کہ نوح علیہ السلام کی شریعت کو سابق شریعتوں کا نسخہ بنایا کہ ان سے پہلے ہمارم سے نکاح کرنا جائز تھا ایسے کہ نوح علیہ السلام کی شریعت نے اسے منسوخ فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے انھیں طویل عمر عطا فرمائی اور ان کی اولاد تاقیاست رہے گی اور مومنین و کافرین کے حق میں دعا قبول فرمائی اور انھیں طوفان کے زور میں پانی کے اوپر تیرنے کی نعمت عطا فرمائی۔ **وَآلِ اِبْرٰہِیْمَ**، ابراہیم علیہ السلام کی آل کو چن لیا اس سے حضرت اسماعیل و اسحاق علی نبینا وعلیہما السلام مراد ہیں کیونکہ حضرت انبیا کرام علی نبینا وعلیہم السلام ان کی اولاد سے ہیں محمد ان کے محبوب خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم ہیں۔

مسئلہ: ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کو برگزیدہ بنانے سے ان کا برگزیدہ ہونا بطریق اولیٰ ثابت ہوا۔

وَآلِ عِمْرٰنَ، اور آل عمران کو چن لیا۔ اس سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ مراد ہیں۔

حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک یہ سلسلہ چلتا رہا۔ وہ آپس میں ایک دوسرے کی شاخیں تھیں، مثلاً: آل عمران یسے مونسے و ہارون علیہ السلام یہ ہر دونوں ابراہیم و نوح علیہم السلام کی آل ہیں۔ اسی طرح عیسیٰ اور ان کی والدہ ماجدہ علی نبینا و علیہما السلام کو سمجھئے۔

وَاللّٰهُ سَمِیعٌ ۝ اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے اقوال سنتا ہے۔ عَلَیْہِمْ ۝ اور ان کے ظاہری و باطنی اعمال کو جانتا ہے۔ پس ان میں ہر اس بندے کو اپنی خدمت کے لیے چن لیتا ہے جو قَوْلًا عَمَلًا استقامت دکھاتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

اللّٰہ اعْلَمَ حَيْثُ یَجْعَلُ مَسَاسِلَہٗ

مسئلہ: آیت سے ثابت ہوا کہ کفار سے نکاح و بیاہ کا سلسلہ جائز ہے۔ اس لیے کہ نسخ سے پہلے نسا: انسانی میں ایک دوسرے سے بلا امتیاز ایمان و کفر نکاح جائز تھا۔

حدیث شریف: حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا:

”میں نکاح سے پیدا کیا گیا ہوں نہ کہ زنا وغیرہ سے۔“

تفسیر صوفیانہ اصطلاح: محبت و محبت سے عام ہے۔ اسی وجہ سے اصطلاح کا لفظ تمام انبیاء علیہم السلام کے لیے متعمل ہے کیونکہ وہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ تھے۔ البتہ ان کے بعض کو بعض پر مراتب کئے گئے تھے۔

لہذا سے فضیلت ضرور ہے۔ گما قال:

تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض۔

ہاں محبت ایک خصوصی مرتبہ ہے اسی محبت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ و سقم بعضهم درجات میں اسی لیے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی الاطلاق تمام انبیاء علیہم السلام سے افضل ہیں کیونکہ وہ حبیب ہیں۔ اس کے بعد غلہ کا مرتبہ ہے یہی صفت ابراہیم علیہ السلام کو حاصل ہوئی۔ ان سب کی اعم صفات صفاء جو کہ وہ آدم علیہ السلام کی صفت ہے اسی لیے ان کی صفت صفی اللہ بھی ہے۔ یونی اولاد کا سلسلہ دین و حقیقت سے بھی چلتا ہے کہ ان میں بعض دوسرے بعض کی اولاد بناتی ہے اس لیے کہ درحقیقت ولادت و قسم کی ہوتی ہے:

ولادت صوری ①

ولادت معنوی ②

ولادت صوری کا بیان گزر چکا ہے۔

ولادت معنوی یہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام توحید و معرفت اور ان تمام متعلقات بالباطن جو کہ اصول دین کے مسائل ہیں ایک دوسرے کے تابع ہیں۔ اسی منہ پر گویا وہ ایک دوسرے کی اولاد ہیں۔ اسی طرح ہمارے دور میں پیری مریدی کا سلسلہ شلخ

بھی اولاد معنوی ہی ہے۔

چنانچہ منقول ہے کہ آبا رتین ہیں ۱

① جس نے تجھے جنا ۔

② جس نے تیری تربیت کی ۔

③ جس نے تجھے علم پڑھایا ۔

فت : جیسے ولادت صورت میں مال کی رحم میں باپ کے نطفہ سے بنتا ہے ایسے ہی ولادت حقیقیہ میں وجود القلب استعداد النفس کی رحم میں شیخ کی مقدس صحبتوں سے ظاہر ہوتا ہے۔ اسی ولادت کی طرف حضرت یسے علیہ السلام نے اشارہ فرمایا، لن یلبث ملکوت السموات من لدنک موتین۔ ملکوتی ملک میں ہر اس شخص کو داخل ہونے کی اجازت دی جاتی ہے جس کی دوبار ولادت ہو لینے ۱

① صورتی

② معنوی ۔

فت : ولادت معنوی اکثر صورتی تسلسل کے تابع ہوتی ہے یہی وجہ ہے کہ حضرات انبیاء علیہم السلام ایک ہی نسل اور ایک ہی ذرخت کے پھل تھے۔ اس کا سبب روح کی صفائی اور اعتدال حقیقی سے قرب کے مزاج سے مناسبت وجود میں آتے وقت تو یہ ہر شے بالکل معدوم تھی۔ ہر روح کا اس کی مناسبت پر ایک مزاج ہوتا ہے جو صرف اسی سے مخصوص ہوتا ہے کیونکہ فہم کا ایصال اسی مناسبت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ازل میں بھی ایسے ہی تھا کہ جس کو جتنا صفائی حاصل تھی اسی قدر وہ حضرت احدیت کے قریب تھا اور جتنا وہ کدورت میں ملوث تھا اسی قدر اس درگاہ سے دور تھا۔ اسی مناسبت سے مزاجوں میں دائمی طور پر قرب و بعد رہے گا تاکہ اسی سے اس بارگاہ کا وصل نصیب ہو یہی کیفیت ابدان کی ہے کہ وہ ایک دوسرے سے پیدا ہوئے یہی وجہ ہے کہ اکثر مزاجوں میں بھی تشابہ ہوتا ہے (امور عوارض اور اتفاقیہ مستثنیٰ ہیں)۔ اسی طرح ارواح کی حالت ہے کہ جتنا انھیں حضرت احدیت سے اتصال ہوگا اسی قدر مراتب حاصل ہوں گے لیکن اس میں مناسبت فی الصنف کا ہونا ضروری ہے اس تقریر کی تائید اس سے بھی ہوتی ہے کہ حضرت ممدی علی نبینا وعلیہ السلام حضور سید الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد سے ہوں گے۔

فت : غذاؤں کا اثر بھی بدن پر پڑتا ہے جس کی غذا احلال و طیب ہوگی تو اس کے نفس ہیات پر فضیلت اور نورانیہ اور اس کی نیات صادقہ حقانیہ ہوں گی پھر اس کی اولاد بھی مومن اور سچی یا نبی و ولی پیدا ہوگی۔ (من حیث الاولادۃ در نہ نبوت کا دروازہ بند ہے) اور جس کی غذا احرام ہوگی تو اسے نفس کی ہیات ہمیشہ ظلمانیہ اور اس کی نیات فاسدہ اور رویہ ہوں گی۔ اس سے جو اولاد ہوگی وہ فاسق و فاجر اور کافر و زندیق (بے دین) پیدا ہوگی۔ اس لیے کہ وہ نطفہ اسی غذا سے پیدا ہوا اور اسی نفس سے تربیت پاکہ خارج ہوا اس لیے کہ اسے اس سے مناسبت ہوگی۔

حدیث شریف : حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا : بیٹا باپ کا عکس ہوتا ہے۔

ف : بی بی مریم کا صدق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت بی بی مریم کی نیک نیتی کا نتیجہ ہے۔

اُد : یہ انکو مخدوف سے منصوب ہے۔ قَالَتْ اِهْرَاثَ عِمْرَانَ، جب کہ عمران کی عورت نے۔ اس سے عمران کی زہجہ بی بی مریم بتول علی نبینا وعلیہا السلام کی ماں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مانی مراد ہے جس کا نام ”حتہ بنت فاقوذا ہے۔

ف : حضرت عمران بن یصھر کی ایک لڑکی تھی اس کا نام بھی مریم تھا۔ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہما السلام سے عمر میں بڑی تھیں اور انہی عمران بن ماثان کی صاحبزادی کا نام بھی مریم تھا۔

سوال : تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ اسی آیت میں اس مریم بتول حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا والد مراد ہے اور اس مریم (خو موئے ہارون کی بڑی بہن) کا باپ تھا مراد نہیں؟

جواب : آئندہ کا مضمون (جس میں مندرج ہے کہ اس مریم کی کفالت حضرت زکریا علیہ السلام کے سپرد ہوئی) دلالت کرتا ہے کہ یہاں پر حضرت مریم بتول ام عیسیٰ علیہ السلام کا باپ مراد ہے اس لیے کہ حضرت زکریا اور حضرت عمران بن ماثان ہم زمان تھے اور انہی کی دوسری صاحبزادی الشراح سے نکاح کیا تھا اور وہ بی بی مریم بتول ام عیسیٰ علیہ السلام کی ماں کی بہن تھیں اور عیسیٰ و یحییٰ علی نبینا وعلیہما السلام دونوں خال زاد بھائی تھے۔

واقعہ مروی ہے کہ بی بی صاحبہ عیسیٰ بی بی مریم کی والدہ محترمہ ہانچہ تھیں آپ کو مدت العمر کوئی بچہ بھی پیدا نہ ہوئی یہاں تک کہ بوڑھی ہو گئیں۔ ایک دن درخت کے سایہ تلے بیٹھی تھیں ایک پرندے کو دیکھا کہ اپنے چھوٹے بچے کو دانے وغیرہ کھلا رہا تھا تو مائی صاحبہ کو بچے کی آرزو پیدا ہوئی۔ اس پر دعا مانگی : اے اہل العالمین ! میں تیرے لیے منت مانتی ہوں کہ اگر مجھے تو نے بچہ عنایت فرمایا تو اسے تیرے گھر (بیت المقدس) کا خادم بناؤں گی۔ بی بی کی دعا قبول ہوئی کہ انھیں حل ٹھہر گیا (جس سے بی بی مریم پیدا ہوئیں) لیکن بی بی مریم کی پیدائش سے پہلے ہی حضرت عمران کا وصال ہو گیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا :

مَرَبِّ اِنِّیْ مِّنْ ذُرِّیَّتِ لَکَ، اے اللہ میں نے تیرے لیے منت مانی۔ خدا وہ شے ہے جو انسان اپنے اوپر لازم کر دے۔ مَآرِنِیْ بِطَنِّیْ، وہ جو میرے پیٹ میں ہے۔

سوال : بی بی نے بچے کو لفظ ما سے کیوں تعبیر فرمایا؟

جواب : (۱) پیٹ کے اندر کا معاملہ ہم ہوتا ہے۔

(۲) پیٹ کے اندر کا بچہ بمنزلہ غیر ذوی العقول کے ہوتا ہے۔

مَحْکُومٌ، بیت المقدس کی خدمت کے لیے آزاد کیا ہوا۔ اس پر میرا کسی قسم کا قبضہ نہ ہوگا۔ اور نہ ہی اس

سے میں اپنی کوئی خدمت کراؤں گی اور نہ کسی کام میں مشغول رکھوں گی یا یہ سمجھتا ہے کہ وہ خالص تیرے لیے اور تیری عبادت کے لیے زندگی گزارے گا، دنیا کا کوئی کام نہ کرے گا یہاں تک کہ شادی بیاہ بھی۔ صرف عمل آخرت کے لیے وقت رہے گا۔

مسئلہ ۱: ان کی شریعت میں اس طرح کی نذر جواز تھی۔

مسئلہ ۲: ان کی شریعت میں یوں ہونا کہ جب بچہ خدمت کرنے کے لائق ہو جاتا تو اس پر والدین کی خدمت فرض ہو جاتی۔

مسئلہ ۳: اپنی خدمت سے آزاد کر کے بچوں کو مسجد (بیت المقدس) کی خدمت کے لیے آزاد کر دیتے تھے۔
ف: انبیاء علیہم السلام میں سے کوئی نبی علیہ السلام بھی ایسا نہیں گزرا کہ جس کی اولاد مسجد (بیت المقدس) کی خدمت کے لیے آزاد نہ ہوئی ہو۔

ف: اور یہ قاعدہ تھا کہ بیت المقدس کی خدمت کے لیے صرف لڑکے ہی آزاد ہوتے تھے۔ لڑکیاں اس خدمت کی اہل بھی نہ تھیں اس لیے کہ انھیں حیض و دیگر نسوانی عوارض لاحق ہوتے ہیں۔ اس بنا پر انھیں مسجد (بیت المقدس) سے باہر نکل جانا ضروری ہو جاتا۔

سوال: بنی صہبرہ کو جب معلوم تھا کہ انزادی صرف لڑکوں کی ہوتی ہے اور بیٹ کے اندر کامل تو تھا نہیں تو پھر یہاں بیٹوں کو مطلق کر کے کیوں کہا؟

جواب (۱): وہی طور پر اندازہ کر کے اسے بچہ قرار دیا۔

(۲) اس کلمہ کو بچے کی پیدائش کا وسیلہ بنایا۔

فَتَقَبَّلْنَاهُ یعنی پس تو اسے مجھ سے قبول فرما۔ یعنی جو کچھ میں نے نذر مانا اسے قبول فرما۔ التقبل یعنی کسی شے کو برضا و خوشی لینا۔ اور یہ دراصل بچہ مانگنے کا بہترین طریقہ ہے ایسے کہ دعا کی قبولیت و لد عطا کرنے بلکہ نذرینہ اولاد عطا کرنے پر موقوف تھی۔ اس لیے بیت المقدس کے لیے لڑکی تو قبول نہ کی جاتی تھی۔ **إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ** بے شک تو تمام سموعات کو سنتا ہے بخدا ان کے میری دعا اور عجز و نیاز ہے۔ العلیم اور تو تمام معلومات کو جانتا ہے بخدا ان کے وہ بھی ہے جو میرے دل میں ہے۔

فَلَمَّا وَضَعَتْهَا پس جب اس نے اسے جنا یعنی جب جنا تو وہ بچی تھی۔ **قَالَتْ** کہا بنی صہبرہ نے جب انھیں بچے کی پیدائش کی امید تھی۔ **سَبَّحْتَ رَبِّي** یہ اعتقاد باطل کے رد کی تاکید کے لیے ہے۔ **وَضَعْتُهَا** انشیاء میں نے اسے بچی جنا۔ حضرت کے طور پر کہنا جب کہ اس نے اسے اپنے مطلب کے خلاف پایا اور اپنے مقصد پر کامیاب نہ ہوئی۔ اور یہ ضمیر متصل نسمة کی طرف لٹھیتی ہے اور لفظ انشیاء سے حال واقع ہے۔ **وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا**

وَضَعَتْ ا اور اللہ تعالیٰ نے زیادہ جانتا ہے جو اس نے بنا۔ یہ بچی کی پیدائش کی عظمت کے اظہار کے لیے ہے جب کہ مائی صاحبہ نے اس کی پیدائش پر اظہار تحسیر کیا اور غمگین ہوئیں کہ بچی کیوں پیدا ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسے کیا معلوم کہ اس بچی کی قدر و منزلت کتنی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ پیدا ہونے والی بچی کا کیا مرتبہ ہے اور عبادت قدرت اور بہت بڑے امور ان سے وابستہ ہیں۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اور اس کے بچے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا والوں کے لیے بہترین عجز روزگار بنانا ہے جو کہ نبی اُن کے ایسے امور سے ناواقف تھیں اس لیے اظہار تحسیر کیا اور غمگین ہوئیں۔ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَىٰ اور مرد و عورت کی طرح نہیں۔ یہ مقولہ بھی اللہ تعالیٰ کا ہے جو کہ پیدا شدہ بچی کی شان کی عظمت کے اظہار اور اس کی قدر و منزلت کے اعزاز میں فرمایا۔ اور ان دونوں میں لام عہد کا ہے یعنی وہ لڑکا جو وہ طلب کر رہی ہے اور اس کو اپنے لیے کمال سمجھتی ہے کہ بچہ ہی بیت المقدس کا خادم بن سکتا ہے تو وہ اس بچی کے مرتبہ تک نہیں پہنچ سکتا تھا جو وہ عطا کی گئیں۔ اس لیے کہ اس بچی کا دائرہ علم اور اس کے اقدار و منازل بہت بلند ہیں۔ اور اتنے وسیع کہ سوائے اللہ تعالیٰ کے اور کوئی انھیں احاطہ نہیں کر سکتا۔ علاوہ ازیں اس کے اندر بہت بڑے بلند قدراوت میں فلسفہ ایدہ بی بی حسہ (علیہ السلام) کے مطلوب بچے سے بدرجہا افضل ہے اور وہ بی بی حسہ ان کے اتنے اعزاز و اکرام کو نہیں جانتی۔

یہ دونوں جملے اللہ تعالیٰ کے مقولے ہیں۔ اور دونوں جملے مترضے ہیں جو دونوں بی بی مریم کی والدہ کے اقوال و انی وضع تھا اور انی سید تھا کے درمیان میں واقع ہوئے ہیں۔ ان دونوں کو درمیان میں لانے کے دو فائدے ہیں :

①

بی بی مریم کو تسکین و تسلی۔

②

بی بی مریم کی پیدائش کی عظمت و حرمت۔

وَ اِنِّی سَمَّیْتُهَا مَرْیَمَ۔ یہ بی بی کا مقولہ ہے اور اس کا عطف ”انی وضع تھا“ پر ہے یعنی میں نے اس کا نام مریم رکھا۔ اس سے بی بی مریم کی غرض یہ ہے کہ مریم کی پیدائش تو جو گئی اب اس کے ذریعے مجھے قرب الہی نصیب ہوا اور وہ دنیوی غلط کاریوں سے محفوظ رہے اس لیے کہ حضرت مریم عابدہ اور خادۂ رب کو کہا جاتا ہے۔ اس میں اس بات کا بھی اظہار ہے کہ مریم غرض اس سے یہ نہیں کہ بچی کیوں پیدا ہوئی اور وہ بیت المقدس کی خدمت کے لائق نہیں بلکہ میری نیت اس سے یہ ہے کہ وہ بچی نیک اور عابدہ و صالحہ ہو۔

ف؛ اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت عمران بی بی مریم کی پیدائش سے پہلے فوت ہو چکے تھے ورنہ ان کی مال ان کا نام نہ رکھتی کیونکہ عادت یوں ہے کہ باپ بچوں کے نام رکھتے ہیں۔

وَ اِنِّی اَعِیْذُهَا بِكَ ، اور میں اسے تیری پناہ اور حفاظت میں دیتی ہوں۔ وَ ذُرِّیَّتُکَا۔ اعیذ کا ضمیر منصوب پر ہے۔ اور اس کی اولاد کو۔ مِنَ النَّفِیْثِیْنِ الرَّجِیْمِ ○ شیطان رجیم سے لینے پٹایا ہوا۔ دراصل

نصیب فرمائے۔ (امین)

طریقت ہمیں مست کاہل یعتین

نکو کار بودند و تقصیر بین

ترجمہ: یہی طریقت ہے نیکو کار اور اپنی کوتاہی پر نگاہ رکھنے والے ہی اہل یعتین ہیں۔

تفسیر صوفیانہ سیر الی اللہ کرنے والوں (جو کہ نیک انادہ رکھنے والے اور واسطی باشند ہیں جو دراصل وہی مراد الحق ہیں) کو اللہ تعالیٰ نے اپنے اعمال اور شہود احوال سے قطع تعلقی کا حکم فرمایا ہے۔ سیر الی اللہ کرنے والوں کا صدق محقق نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے اعمال کے لیے (نیکی کر اور دریا میں ڈال) کے مقولہ پر عمل نہ کریں کیونکہ کبھی واسطی باشند کو بھی شہود احوال مشاہدہ حق سے دور رکھتا ہے۔ فلہذا انہیں اس حالت سے بھی اپنے سے علیحدگی اختیار کرنا ضروری ہے کیونکہ اگر وہ اس حالت پر قائم رہے تو وہ شیطان کے آلہ سحر بنے رہیں گے۔ اس لیے انہیں اس حالت سے دور رہنا ضروری ہے۔

حکایت جب حضرت واسطی نیشاپور تشریف لے گئے تو حضرت شیخ ابوالعثمان مغربی رحمہ اللہ تعالیٰ کے مریدین سے پوچھا کہ تمہیں تمہارے شیخ کس عمل پر زیادہ زور دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں شیخ کا علم ہے کہ طاعت فرمانبرداری میں سرگرم رہو۔ لیکن پھر بھی یوں سمجھو کہ ہم نے کچھ نہیں کیا۔ حضرت واسطی نے فرمایا کہ تمہارے شیخ تمہیں مجوسیہ کی طرف لے جا رہے ہیں۔ پھر فرمایا میں تمہیں ایسی بات نہ بتاؤں کہ بہت زیادہ مفید ہو وہ یہ کہ تم غیوبت سے ہٹ کر اس کے شہود کے مشاہدہ و مجرئی کی طرف راغب رہو۔

تطبیق مابین القولین حضرت واسطی رحمہ اللہ تعالیٰ نے انہیں عمل اعجاب سے بچانے کی غرض سے یہ فرمایا نہ یہ کہ اوطان تقصیر سے انہیں کوئی واسطہ نہ تھا اور نہ ہی ان کی یہ غرض ہے کہ شائع کے سکھاتے ہوئے اُداب میں کوتاہی کی جائے۔

و حضرت نہر جوہری نے فرمایا کہ بعض حضرات وہ ہوتے ہیں کہ ان کے اعمال کا اللہ تعالیٰ خود متولی ہوتا ہے ان کی علامت یہ ہے کہ وہ اپنے ہر خلوص میں کوتاہی کے تصور میں رہتے اور ذکر میں مشغول ہونے کے باوجود وہ اپنے آپ کو غافل سمجھتے ہیں اور سبقتی میں رہ کر بھی قصور وار ہونے کے خیال میں ہوتے ہیں اور ہر عبادہ کو کبھی سمجھتے ہیں اور حق و خفاست میں گھرے ہوتے ہیں لیکن خطرہ سے خالی نہیں ہوتے۔ غرض کہ وہ اپنے جمیع حالات کو غیر پسندیدہ سمجھتے ہوتے ہفتہ اور سیر الی اللہ میں بڑھتے رہتے ہیں یہاں تک کہ فانی فی اللہ ہو جاتے ہیں۔

و حضرت شیخ ابوالعباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا

”یودع اللیل فی النهار و یودع النهار فی اللیل“ کا معنی یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ بندے کو گناہ سے

نکال کر نیکی میں لگاتا ہے اور دوسرے کو نیکی سے نکال کر برائی میں ڈالتا ہے، بایں معنی کہ جب وہ نیکی کرتا ہے تو اس پر اسے عجب پیدا ہو جاتا ہے اور اسی پر اعتماد رکھتا ہے اور دوسرے نہ کرنے والوں کو ذلیل سمجھتا ہے اور اپنی نیکی کا اللہ تعالیٰ سے بدلہ چاہتا ہے۔ یہی وہ نیکیاں ہیں جنہیں برائیاں گھیر لیتی ہیں۔ ہاں گناہ کے بعد اگر بندہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مجرم بنا کر پیش کرے اور اپنے آپ کو لاشے بجھے اور دوسروں کو اپنے سے بہتر و برتر تصور کرنے تو پھر اس کی برائیاں نیکیوں سے تبدیل ہو جاتی ہیں۔ اب خود سمجھئے کہ کون سی نیکی فائدے میں رہی اور کون سی برائی نقصان میں۔

سبق : سالک پر لازم ہے کہ وہ نیکیوں کے حصول میں سر توڑ کوشش کرے لیکن نیکی کر کے کسی دھوکہ میں نہ رہے۔ اسی طریق سے امید ہے کہ وہ مہرِ نالغہ کو پہنچ کر جنابِ قدس کے حضور کا اہل بن جائے۔

حیہ زرد با بجاک سیہ در کنند
کہ باشد کہ روزے مہی زر کنند
ترجمہ : بہت سے سونے خاک میں ملائے جاتے ہیں تاکہ قلعی سونا بن جائے۔

کیا گروں کا طریقہ ہے کہ وہ کیا کے حصول کے لیے دراجم و دمانیر مٹی میں دبا دیتے ہیں یعنی کیا کے حصول کیلئے دراجم و دمانیر پانی کی طرح بہاتے ہیں تاکہ کسی وقت تانیر سونا خالص بن جائے جس سے وہ اپنی کامیابی پر خوشی سے بغلیں بجائیں۔

زر از بہر پیزے خریدن نکو است
پیچ خواہی خریدن بر از وصل دوست

ترجمہ : زر سے کوئی شے خریدنا بہتر ہے لیکن وصالِ الہی سے بہتر اور کونسی شے ہو سکتی ہے۔

در اصل اعمال کی جدوجہد صرف اس لیے ہوتی ہے کہ رضا سے الہی اور اس کی جناب تک رسائی نصیب ہو جائے۔ اور یہ اسے نصیب ہوتا ہے جو اپنی جان و مال اس کی راہ میں صرف کر دے تاکہ اس کے لیے مستوح کے دروازے منکشف ہو جائیں۔

سبق : حضرت شیخ شاذلی رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ نے لطائفِ المنن میں فرمایا کہ اے سالک! یقین کر کہ اللہ تعالیٰ نے انوارِ ملکوت کو طاعات میں امانت رکھا ہے۔ پس جس سے طاعات کا کوئی حصہ یا عبادات کا کوئی جز ضائع ہو گیا تو سمجھ لے کہ اس نور سے اسی قدر ضائع کیا۔ فلہذا، اے سالک! طاعت کے کسی شعبے کو ہاتھ سے نہ جانے دو۔ اور وہ ہی عبادات کے کسی کام سے غفلت کرے تاکہ انہی واردات سے محروم نہ ہو جاوے اور نہ ہی ان لوگوں کا طریقہ اختیار کرے کہ وہ زبان سے بحرِ تحقیق کے مدعی ہیں لیکن ان کے قلوب انہی انوار سے بالکل خالی ہیں۔

سبق سالک کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہر وقت ہر قسم کی طاعت و عبادت میں ہرگز کم رہے لیکن "نیکی کر دیا میں ڈال" پر عمل کرے۔ یہاں تک کہ اپنا عمل کا عدم سمجھے تاکہ اسے غیب کا مرض نہ گھیرے ورنہ تمام طاعت ملیا مینٹ ہو جائیں گی۔

بزرگوں کا قول ہے کہ نیکی کرنے سے ان کی حفاظت کرنے کا مسئلہ سالک کے لیے بہت زیادہ سخت ہے۔ اس لیے کہ ان کی مثال نرم شیشے کی ہے کہ اس کے ٹوٹنے میں کوئی دیر نہیں ہوتی، پھر جب وہ ٹوٹ گیا تو اس کا درست ہونا نہ صرف ناممکن بلکہ محال ہے۔ ایسے ہی جب نیکیاں کسی غلط روی سے ضائع ہو جاتی ہیں تو پھر ان کا حصول محال ہے۔

وَكُفِّلَهَا مَرْكَبًا يَدُورُ فِي بَنِي مَرْيَمَ كَوَالِدَتِهَا لَعَلَّ نَذَرِهَا عَلَيْهِ السَّلَامُ كِي كُفِّلَتْ فِي دَسِّ دِيَارِهِ وَرَاصِلِ الشَّرِّ تَلَعَلَّ كَافِلٌ هُوَ (بمعنی منہما اللہ تعالیٰ الی زکریا)۔ اللہ تعالیٰ نے بی بی مریم کو زکریا علیہا کی ضمانت میں دے دیا اور انھیں بی بی مریم کا کفیل اور اس کی مصالح کا ضامن اور اس کے امور کی تدابیر پر قائم فرمایا۔ انکاح وہ ہے جو کسی دوسرے پر خرچ کرے۔ اور ضروریات کی اصلاح کا اہتمام کرے۔

حدیث شریف: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا:

"اَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ كَهَاتَيْنِ" میں (صلی اللہ علیہ وسلم) اور یتیم کا کفیل ان دونوں انگلیوں

کی طرح اکٹھے ہوں گے۔

نسب نامہ زکریا علیہ السلام : زکریا (علیہ السلام) بن اذن بن سلم بن صدون حضرت سلیمان بن داؤد علیہما السلام کی اولاد سے تھے۔

مرومی ہے کہ جب بی بی مریم کی ولادت ہوئی تو ان کی والدہ ستر انھیں کپڑے میں لپیٹ کر واقعہ ولادت بی بی مریم : مسجد (بیت المقدس) میں لے آئیں اور انھیں احبار (علماء) کے سپرد کر دیا۔ وہ علما حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد سے تھے۔ وہ بیت المقدس کے کعبہ منظر کی طرح نگران تھے۔ بی بی ستر نے ان سے فرمایا: ابو یہنی ہے منت یعنی اسے لے لو اور اس کی تربیت کرو۔ اس لیے کہ یہ تمہارے صاحب قربان کی بیٹی ہے کیونکہ بنو ناثان بنو اسرائیل کے سردار اور ان کے بادشاہ ہوتے تھے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کی تربیت کے لیے صرف میں ہی مستحق ہوں اس لیے کہ ان کی خالہ میری منکوحہ ہے۔ انھوں نے کہا: نہیں، قرعہ اندازی کرتے ہیں۔ اس پر سب راضی ہو گئے۔ (وہ کل ستائیس تھے) اس پر عمل کرنے کے لیے نہر کی طرف چل پڑے۔ (بعض نے کہا کہ یہ نہر اردن تھی) سب نے قلیں اس نہر میں ڈال دیں اور وہ وہی قلیں تھیں جن سے وحی ربانی کھتے تھے۔ بشرط یہ لگائی کہ جس کا قلم پانی پر تیرنے لگے گا وہی مریم کا کفیل ہو گا۔

چنانچہ تین بار قلم نہر میں ڈالے گئے۔ سب کے قلم پانی کی تہ میں بیٹھ گئے صرف حضرت زکریا علیہ السلام کا قلم پانی پر

تیرنے لگا۔ اس لیے بنی مریم کے وہی کہیں ہوئے۔ (کنز فی تفسیر الشیخ)

كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا، جب بنی مریم کے ہاں تشریف لے گئے۔ مَرَّ كَيْدًا۔ یہ دخل کا فاعل ہے۔ الْحَرَابُ محراب میں۔

بعض کہتے ہیں کہ یہ محراب بنی مریم کے لیے مسجد میں تیار کیا گیا تھا یعنی محراب ایک دریچہ تھا جس کی طرف بیڑی کے ذریعہ پہنچنا پڑا تھا یا محراب ایک برگزیدہ اور بہترین مقام تھا گویا اسے بیت المقدس کے بہترین مقام پر رکھا گیا تھا یا اس لیے کہ وہ اپنی مساجد کو محراب کہتے تھے۔

واقفہ مروی ہے کہ بنی مریم کے پاس حضرت زکریا علیہ السلام اکیلے تشریف لے جاتے تھے جب واپس تشریف لیتے تھے اس وقت دروازے بند کر دیتے تھے۔ ایک دفعہ تشریف لائے:

وَجَدَ عِنْدَهَا مَرَضًا۔ تو ان کے پاس ایک قسم کا رزق پایا۔ یعنی ایسا میوہ پایا گیا جو عادت کے خلاف تھا۔ اور وہ بہشت سے نازل ہوتا تھا۔ بنی صاحب کے پاس موسم گرما کے میوہ جات مروی ہیں اور موسم سرما کے گرمی میں پاسے جاتے تھے۔ حالانکہ بنی مریم نے کبھی بھی کسی ماں کا دودھ نہیں پیا تھا۔

قَالَ، یہ سوال کا جواب ہے گویا کہا گیا کہ پھر زکریا علیہ السلام نے اس کرامت کو دیکھ کر فرمایا تو اس کے جواب میں فرمایا: يَمْزِيحُ آفِي لَكَ هَذَا، اے مریم! تو یہ کہاں سے لائی؟ یعنی یہ میوے تیرے پاس کہاں سے آتے ہیں کہ جنہیں دنیا کے میوہ جات سے کسی قسم کا تشابہ ہی نہیں۔ پھر وہ بے موسم ہیں اور تھارے ہاں پہنچنے تک دروازوں کے تالے بھی بند ہیں تیرے پاس کسی کو پہنچنے کا امکان نہیں۔

قَالَتْ، بنی مریم نے کہا، اس وقت وہ چھوٹی تھیں انھیں سوال کے سمجھنے کی بھی نظر ہر طاقت نہیں تھی چہ جائیکہ اس کا جواب دے سکیں۔

بعض نے کہا کہ وہ بچپن میں عیسیٰ علیہ السلام کی طرح بولی تھیں۔

هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ طایر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں پھر اس میں تعجب اور محال کیوں۔ اِنَّ اللّٰهَ يَسْزِیْهِ مَنْ يَشَاءُ جَوْمِ بے شک اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے جسے چاہتا ہے کہ اسے کچھ عطا فرمائے۔ بِغَيْرِ حِسَابٍ بلا حساب اور بکثرت کے یا ان گنت یا اس حیثیت سے اسے شمار کرنا ناممکن ہے۔ یہ جملہ ہُوَ مِنْ عِنْدِ اللّٰه کی علت ہے یا بنی مریم کے کلام کا متمم ہے۔ اس اعتبار سے وہ محلاً منصوب ہے یا یہ اللہ تعالیٰ کے کلام سے ہے اس اعتبار سے یہ جملہ مستأنف ہے۔

مسئلہ: آیت میں اولیاء اللہ کی کرامت کے جواز کا ثبوت ہے۔

اور جو لوگ اولیاء اللہ کی کرامت کے منکر ہیں وہ اسے ابراہیم سے تعبیر کرتے ہیں کہ ان سے یہ خرق عادت عیسیٰ علیہ السلام

کی رسالت کے لیے تمہید و مقدمہ کی حقیقت سے مراد ہوئی۔

کرامت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا مروی ہے کہ ایک دفعہ قحط واقع ہوا۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں دو روٹیاں اور بھونا ہوا گوشت بھیجا۔ جب وہ دسترخواں کھولا گیا تو وہ روٹی و گوشت سے پُر تھا۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دیکھ کر حیران ہو گئیں لیکن سمجھ گئیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ انھیں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا :
 " اخی لک هذا ؟ " (یہ ترے لیے کہاں سے آیا)۔

بی بی فاطمہ نے جواب دیا :
 " هو من عند الله ان الله يذوق من يشاء بغير حساب " (یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے وہ جسے چاہتا ہے بے حساب روزی دیتا ہے)۔

حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :
 " الحمد لله الذی جعلت شبیہة سیدة بنی اسرائیل " (تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جس نے اسے فاطمہ! تمہیں بنی اسرائیل کی سردار بی بی کے مشابہ فرمایا)۔

اس کے بعد حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے حضرت علی و حسین کی مین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو بلایا اور تمام اہل بیت رضی اللہ عنہم کو اپنے گھر جمع فرما کر اسے تناول فرمایا اور تمام سیر ہو گئے۔ لیکن وہ طعام بچ رہا۔ پھر بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اسے ہمسائیگان پر تقسیم فرمایا۔

مسئلہ : صحابہ کرام سے لے کر آج تک تمام اسلاف سے کرامات کا صدور ہوتا رہا۔

مسئلہ : حضرت سہل بن عبد اللہ ترمذی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ انسان اپنے بڑے اخلاق کو دور کر کے نیک اخلاق کا خوگر ہو جائے۔

مسئلہ : حضرت شیخ ابوالعباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ کوئی بڑی کرامت نہیں کہ کسی کو کہا جائے کہ اس کے لیے زمین پیدائی گئی اور چند منٹوں میں وہ مکہ معظمہ میں پہنچ گئے یا اسی طرح اور بہت سے دور فاصلہ کے بلاد میں پہنچا تے گئے، بلکہ سب سے زیادہ بڑی کرامت یہ ہے کہ اس سے بُری نصلیتیں دُور ہو جائیں اور وہ نیک اخلاق کا مالک ہو جائے۔

حکایت حضرت ابو یزید بسطامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عرض کی گئی کہ فلاں شخص پانی پر تیرتا ہے۔ آپ نے فرمایا : کیا مچھلی پانی پر نہیں تیرتی ؟ تو پھر مچھلی کو بھی صاحب کرامات کہا جائے۔ پھر عرض کیا گیا کہ فلاں جوا میں اڑتا ہے، آپ نے فرمایا : پھر پرندوں کو بھی صاحب کرامات کہا جائے کہ وہ بھی جوا میں اڑتے ہیں۔ پھر عرض کیا گیا کہ فلاں شخص مکہ کی زیارت سے ایک ہی دن میں جا کر واپس آ جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا : پھر ابلیس کے لیے کیا کہو گے کہ وہ ایک لحظہ میں تمام رومے زمین کا چکر لگا لیتا ہے۔ اور اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت برسی ہے۔ آپ نے فرمایا : حقیقتی طے الارض یہ ہے کہ

ساکک کر سامنے تمام دنیا اور اُس کی لذات نظروں سے گرجائیں اور اُسے ہر وقت آخرت آنکھوں کے سامنے رہے، اس لیے کہ زمین کو تیرے لیے بکھائی گئی ہے پھر تم جہاں چاہو جاؤ۔ لیکن جب کسی ساکک سے کرامت سرزد ہوتی ہے تو اسے غور و فکر لیتا ہے حالانکہ دنیوی تعلقات کے انقطاع سے تعلق باللہ نصیب ہوتا ہے۔

حکایت حضرت ابو عنوان واسطی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کسی موقع پر ہم دریا کا سفر کر رہے تھے، قدرتی طور پر ہماری کشتی ٹوٹ گئی۔ میں اور میری زوجہ ایک تختہ پر دریا میں بھر رہے تھے اور کئی روز اس تختہ پر گزرے۔ اس حالت میں میری زوجہ کو وضع حمل ہوا اور بچی پیدا ہوئی اور میری زوجہ بچہ اور کچن لگی کہ میں پیاس سے جان بلب ہوں۔ میں نے سر اٹھایا تو دیکھا کہ ایک بزرگ ہوا میں اڑ رہے ہیں اور ان کے ہاتھ میں سونے کی ایک زنجیر ہے اور اس میں یاقوتِ احمر کا ایک پیالہ ہے اور فرمایا لویہ پانی کا پیالہ ہے تم دونوں اسے پی لو۔ میں نے وہ پیالہ لے کر ہم دونوں نے پانی پیا تو مشک سے زیادہ خوشبو اور شہد سے زیادہ میٹھا تھا۔ میں نے عرض کیا، آپ کون ہیں؟ انھوں نے فرمایا: تیرے مولا کا بندہ۔ میں نے پوچھا، آپ اس مرتبہ پر کیسے پہنچے؟ انھوں نے فرمایا، میں نے اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر اپنے نفس کی خواہشات کو چھوڑا، اس نے مجھے ہوا کی سواری بخشی۔

حکایت حضرت سنیان ثوری حضرت شیبان داعی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ساتھ حج کو تشریف لے گئے۔ راستہ میں انھیں ایک درندہ ملا حضرت سنیان نے شیبان سے فرمایا، وہ دیکھو! درندہ ہے۔ حضرت شیبان نے فرمایا، لا تخف، خوف نہ کیجئے، یہ کہہ کر حضرت شیبان آگے چل کر اس درندے کے دونوں کان پکڑے اور کانوں کو مروڑا۔ اس سے وہ درندہ بڑبڑاتا اور دم ہلاتا راستہ سے ہٹ گیا۔ حضرت سنیان نے حضرت شیبان سے فرمایا، یہ کیا شہرت ہے۔ حضرت شیبان نے فرمایا کہ اگر شہرت کا خطرہ نہ ہوتا تو میں اپنا سامان اس درندے کی پیٹھ پر رکھ دیتا اور اسے مکہ معظمہ تک ہانکتا چلا جاتا۔ کسی بزرگ نے کیا خوب فرمایا ہے

تو ہم گردن از حکم داد و پیچ
کہ گردن نہ بیچد ز حکم تو بیچ

جہالت ہوں دوست دارد ترا
کہ در دست دشمن گذارد ترا

ترجمہ: تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے روگردانی نہ کر تیرے حکم سے کوئی بھی روگردانی نہ کرے گا۔ یہ محال ہے کہ جب وہ تجھے دوست رکھے اور پھر تجھے دشمن کے ہاتھ میں دے دے۔

هَذَا لَيْتَ، جہاں بی بی مریم تشریف فرمائیں یعنی محراب میں۔

ف: جب حضرت زکریا علیہ السلام نے دیکھا کہ بی بی کا اللہ تعالیٰ کے ہاں اتنا بڑا مرتبہ ہے اور وہ ایسی بڑی صاحب

صاحبِ کرامت ہیں تو انہیں رغبت ہوئی کہ ان کی زوجہ ایشان کو بھی ایسا ہی عطا ہو جیسے ان کی بہن خدیجہ کو صاحبِ نجات صاحبِ کرامت کی عطا ہوئی ہے۔ اگرچہ وہ اس وقت ہانچا اور ہڑسی ہو چکی ہے لیکن اس کی بہن بھی ہڑسی اور ہانچہ تھیں۔ مگر انہیں اللہ تعالیٰ نے صاحبِ اولاد بنایا ہے۔ دَعَا ذَکِرَیْنِیَا سَبَّحْہُ ، قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ، تو ذکرِ یاعلیہ السلام نے دعا مانگی اور کہا اے میرے رب مجھے اپنی طرف سے عطا فرما لینے محض اپنی قدرت سے جس میں عاوت ظاہری کو کسی قسم کا دخل نہ ہو۔ دُرِّیْ سَبَّحْہُ صَلَّیْہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم اور دِلینی صالِح مبارک اور پرہیزگار، برگزیدہ اور پسندیدہ۔ الذذیۃ نسل کو کہتے ہیں جس کا اطلاق واحد پر بھی اور جمع پر بھی اور مذکر و مؤنث پر بھی ہوتا ہے۔

یہاں ایک بچہ مراد ہے۔

طیب وہ جس کے افعال و اخلاق پاکیزہ ہوں کہ جس میں کوئی ایسا فعل و عمل نہ ہو کہ جسے غیث کہا جاسکے یا اس سے نفرت کی جاسکے یا عیب لگایا جاسکے۔

اِنَّکَ سَمِیعُ الدُّعَاۃِ ○ بے شک تو دعا سننے والا ہے یعنی تو سب کی دعا قبول کرتا ہے۔ یہاں سن لینے سے قبولیت مراد ہے۔

سمع اللہ حمدہ۔ (اللہ تعالیٰ نے اس کی حمد سن لی یعنی قبول کر لی) میں اس لیے کہ جس کی دعا نہ سنی جائے تو اس کے لیے یہی کہا جائے گا کہ اس کی دعا قبول نہ ہوئی۔

سوال : حضرت زکریا علیہ السلام کو جب پہلے معلوم تھا کہ وہ اتنی بڑی قدرت والا ہے تو پھر نبی مریم کی کرامت دیکھنے کے بعد یہ غرض کیوں کیا؟

جواب : انسان کو عموماً شے کی رغبت اس وقت ہوتی ہے جب اسے دیکھتا ہے اگرچہ اس سے پہلے جانتا بھی ہو۔

فَنَادَتْهُ الْمَلَائِکَةُ ، پھر ملائکہ نے ندا دی یعنی جبریل نے۔ وہ حج واحد کے حکم میں ہوتی ہے جب حکم جنس کی طرف منسوب ہو۔ جیسے کہا جاتا ہے :

«فَلَانٌ یُّکَبُّ النِّخْلَ»

یہ اس وقت بولتے ہیں جب کہ ایک گھوڑے پر سوار ہو۔ اور چونکہ حضرت جبریل علیہ السلام ملائکہ کے سردار ہیں اسی لیے انہیں تنلیاً جماعت سے تعبیر کیا گیا ہے۔

وَهُوَ ، یہ ندا کے مفعول سے حال ہے۔ یعنی حال یہ تھا کہ حضرت زکریا علیہ السلام قَائِمٌ یُصَلِّیْ فِی الْمِحْرَابِ کھڑے ہو کر مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے یا وہ نماز کے وقت نبی مریم کی بیٹیک میں کھڑے تھے۔ اِنَّ اللّٰہَ ۔ یہ نادۃ المَلَکَ کا دوسرا مفعول ہے یعنی بے شک اللہ تعالیٰ یُبَشِّرُکَ بِمِیْحٰی ، تمہیں بخیر علیہ السلام کی خوشخبری سناتا ہے جس کا نام یحییٰ علیہ السلام ہے۔

میکھی کو کبھی اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان کی وجہ سے ان کی والدہ کی رحم زندہ ہوئی۔ یعنی باوجودیکہ ہاتھ تھکی لیکن بچہ
بچنے کے لائق ہو گئی یا اس لیے کہ ان کے دماغ سے مردہ دل زندہ ہو جاتے۔

سوال: بیبی یحییٰ بشارت سے متعلق ہے لیکن اس طرح سے مطلب فاسد ہوتا ہے کیونکہ بشارت اعیان کے لیے نہیں ہوتی؟
جواب: اصل میں یہاں پر صفات مذکورہ ہے تقدیر عبارت یوں ہے:

بِشْرَکْ جِلَادَہٗ وَلَدَاسْمَہٗ یَحْیٰی۔

مَصْدَقًا بِکَلِمَۃٍ مِّنَ اللّٰہِ، تصدیق کرنے والا کلمہ کا جو اللہ تعالیٰ سے ہے بلکہ سے عیسیٰ علیہ السلام مراد ہیں۔

سوال: عیسیٰ علیہ السلام کو کلمہ کیوں کہا جاتا ہے؟

جواب: آپ کلمہ کن سے پیدا کیے گئے ہیں ان میں آپ کا واسطہ نہیں ہے اور تادمہ ہے کہ عجیب اشیا کو عالم امر سے
تشبیہ دی جاتی ہے۔

ف: سب سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے حضرت یحییٰ علیہ السلام ہیں۔ اور انھوں نے تصدیق فرمائی کہ واقعی عیسیٰ علیہ
السلام کلمۃ اللہ وروح منہ ہیں۔

ف: حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روح اس لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انھیں کے ذریعے سے لوگوں کو گمراہی سے بچایا۔ یہ
ایسے ہے جیسے انسان روح کے ذریعے زندہ ہوتا ہے۔

میکھی علیہ السلام کا معجزہ
امام سدی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی والدہ کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی
والدہ سے ملاقات ہوئی تو فرمایا: اے مریم! تمہیں معلوم ہے کہ میں حاملہ ہوں۔ پھر نبی کریم نے
فرمایا: تمہیں معلوم ہو کہ میں بھی حاملہ ہوں۔ حضرت یحییٰ کی والدہ نے فرمایا کہ میں اپنے پیٹ کے اندر والے کو دیکھتی ہوں کہ اسے
سجدہ کرتا ہے جو تمہارے پیٹ میں ہے۔

یہی مطلب ہے مَصْدَقًا بِکَلِمَۃٍ مِّنَ اللّٰہِ... الخ کا۔

ف: یحییٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام سے چھ ماہ سن میں بڑے تھے۔ لیکن وہ عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر تشریف لے جانے سے پہلے
شہید ہو گئے۔

وَسَيِّدًا۔ اس کا معنی مَصْدَقًا پر ہے یعنی وہ سردار جوانی ساری قوم پر فوقیت رکھتا اور بزرگی میں سب سے اعلیٰ و بالا
ہو اور یقیناً وہ بھی تمام لوگوں سے قطعی طور پر افضل تھے اور ان سے کوئی گناہ بھی سرزد نہ ہوا بلکہ کسی گناہ کا ارادہ تک بھی نہ
ہوا تھا۔

وَحَصُوْمًا، شہوات نفسانیہ سے محفوظ و معصوم ہوں گے۔ باوجودیکہ انھیں ہر قسم کی قوت و طاقت حاصل

ہو گی۔

حکایت حضرت یحییٰ علیہ السلام زمانہ بچپن میں کھیلنے والے بچوں سے گزرے۔ لوگوں نے آپ کو کھیل کی طرف بلایا۔ آپ نے فرمایا، کھیل کیا شے ہے؟ میں تو اس کے لیے پیدا نہیں کیا گیا۔

الحمد للہ، ہر وہ شخص جو عورتوں سے دور رہے، اگرچہ اسے قدرت حاصل ہو۔ اسی لیے حضرت یحییٰ علیہ السلام نے نکاح کیا تاکہ نکاح کے ذریعے آنکھ وغیرہ کو زنا سے بچایا جاسکے۔

وَقَبِّلْنَاهُ، اور نبی بنایا جائے گا، جب وہ اس منصب کے دور کو پہنچیں گے تو ان کی طرف وحی بھیجی جائے گی۔ مَقْتِ الصَّلَاحِ ۝ نیک لوگوں سے ہوں گے یعنی انھیں میں پرورش پائیں گے اس لیے کہ وہ انبیاء علیہم السلام کی پشت سے ہیں اصلاح ہر ترقی کو شامل ہے۔ اور یہاں پر صلاح کے ہر وہ اونچے سے اونچا مرتبہ مراد ہے جو منصب نبوت کے لائق ہو۔

قَالَ، حضرت زکریا علیہ السلام نے جواباً فرمایا جب ملائکہ کرام نے آپ کو صاحبزادے کی خوشخبری سنائی۔

سوال: استغنام سے اسے کیوں ذکر کیا گیا ہے؟

جواب (۱) : غلامی حیثیت کو مد نظر رکھا کہ بڑھاپے میں بچہ پیدا ہوگا تعجباً فرمایا۔

(۲) : اظہار مسرت کی بنا پر کہ الحمد للہ بڑھاپے میں بچہ عنایت ہو رہا ہے۔

مَرْبِّ اَنْتَ يٰ كَوْنُ لِّیْ، اے میرے رب! میرے لیے کیسے ہو سکتا ہے لینے مجھے کیسے حاصل ہوگا۔ عَلَّمَ اس میں دلیل ہے کہ بشارت کے وقت بتایا گیا تھا کہ پیدا ہونے والا لڑکا ہے۔ وَقَدْ بَلَغَنِی الْكِبَرُ، حالانکہ مجھے بڑھاپا پہنچ گیا اور مجھ میں اس کے آثار نمایاں ہیں۔ اس میں دلیل ہے کہ بڑھاپا موت کی تمہید ہے اور انسان کو موت کے لیے طلب کرتا ہے کہ وہ کسی حالت میں بھی اسے نہیں چھوڑے گا۔

ف: اس وقت حضرت زکریا علیہ السلام کی عمر مبارک نودس سال اور بی بی ایشاع لینے آپ کی زوجہ محترمہ کی عمر اٹھارے سال تھی۔

وَاْمُرَانِیْ عَاقِرًا اور میری عورت بانجھ ہے کہ بچہ جننے کی اہلیت نہیں رکھتی۔

قَالَ، فرمایا اللہ تعالیٰ نے کَذٰلِکَ، یہ اشارہ اس مصدر کی طرف جو اللہ یَفْعَلُ مَا یَشَاءُ ۝ میں ہے لینے اللہ تعالیٰ امور عجیبہ سے خرق عادت کے طور پر جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے۔

اللہ مبتدأ ہے اور یفعل اس کی خبر اور کاف مفعول منصوب ہے۔ یہ دراصل مصدر محذوف کی صفت ہے۔ اصل عبارت

یوں تھی:

"اللہ یفعل ما یشاء ان یفعله فعلا۔۔۔ الخ" (اللہ تعالیٰ جو کرنا چاہتا ہے وہ کر دکھاتا ہے) جیسے ہی عجیب

صفت جو اس نے ایک لڑکھے اور بانجھ عورت سے بچہ پیدا فرمایا۔

قَالَ مَرْبِّ اجْعَلْ لِّیْ اَیَةً، اے اللہ! میرے لیے کوئی ایسی علامت بنا جو مقصود کی تحقیق پر دلالت

کرے یا دلالت کرے اس پر کہ واقعی میری اہلیہ حامل ہو گئی ہے۔

سوال: جب بچے کی خوشخبری سنا گئی تو پھر اس کے متعلق علامات کے سوال کا کیا فائدہ؟
جواب: پیٹ کے اندر جب لفظ ٹھہرا ہے تو وہ ایسا پوشیدہ ہوتا ہے جس پر ہوگا واقفیت نہیں ہو سکتی۔ اس پر زکریا علیہ السلام نے ارادہ فرمایا کہ انھیں اللہ تعالیٰ مطلع کرے تاکہ اس بہت بڑی نعمت کے حصول پر شکرانہ کے لواقل پڑھیں اور وہ وقت مقررہ پر پیدا ہو جیسے عموماً بچے پیدا ہوتے ہیں۔

قَالَ اَيْتُكَ، فرمایا بچے کی پیدائش کی علامت یہ ہے۔ اَلَا تَكْلِحُ النَّاسَ، کہ لوگوں سے کلام مت کرو اور کلام کرنے کی تمھیں قدرت بھی نہ ہوگی۔ ثَلَاثَةُ اَيَّامٍ، تین دن تک لیجئے تین دن مسلسل ان میں ان کی راتیں بھی شامل ہوں گی۔ اس لیے کہ عرف میں ایام کے ذکر سے لیا لی شامل ہوتی ہیں اور لیا لی کے ذکر سے ایام شامل رہتے ہیں۔
نکتہ: ان ایام تک کلام سے روکنے کا ایک سبب یہ تھا کہ انھیں انہی ایام میں اللہ تعالیٰ کے ذکر و شکر کا بے فکری سے موقع مل جائے تاکہ وہ اس عطا کردہ نعمت کا حق ادا کر سکیں۔

اَلَا تَرَوْا مَا نُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَّاءٍ فَتُخْرِجُ مِنْهُ نَبَاتًا، یعنی ہاتھ یا سر سے یا اس قسم کے اور طریقہ سے اشارہ کرتے ہوئے۔

سوال: کلام کو اشارہ سے کیوں تعبیر کیا گیا ہے؟

جواب: رمز، کلام کے قائم مقام ہوتی ہے اور وہ وہی مطلب ادا کر سکتا ہے جو کلام سے حاصل ہوتا ہے اسی طرح اس سے وہی سمجھا جاتا ہے جو کلام سے سمجھا جاسکتا ہے۔ اس لیے اس سے اشتغال منسل جائز ہے۔

رابطہ: اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ذکر کا حکم فرمایا کہ دیگر کلام سے ممانعت ہے لیکن ذکر الہی سے رکاوٹ نہیں۔

وَ اذْكُرْ مَن بَنٰكَ، انہی ایام منوعہ میں کلام میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کیجئے تاکہ فضل و کرم اور انعام الہی کے حصول پر شکر کر سکو۔ كَثِيْرًا، بہت ذکر۔ وَ سَبِّحْ بِالنَّجْمِ، اور اللہ تعالیٰ کی تسبیح کیجئے نواں شمس سے لے کر غروب تک۔
وَ اذْكُرْ مَا كُنَّا ۙ یعنی صبح کے وقت یعنی طلوع فجر سے لے کر نصف النہار سے پہلے تک۔

حضرت امام نے فرمایا کہ اذکروں بلكہ کثیراً کی تفسیر میں دو قول ہیں:

① اللہ تعالیٰ نے انہی ایام میں امر و دنیا سے ان کی زبان کو روکا۔ صرف اشارہ کی اجازت بخشی لیکن ذکر و تحمید کا حکم دیا۔ اس لیے کہ ان کی زبان نہایت ہی فصیح و بلیغ تھی اور بیان کے روشن معجزات میں سے تھا۔

② آیت میں ذکر سے ذکر قلبی مراد ہے اس لیے کہ اللہ والے معرفت الہی کے دریا میں مستغرق ہوتے ہیں،

ان کی عادت ہوتی ہے کہ اولاً ایک مدت تک ذکر لسانی میں مصروف رہتے ہیں۔ جب ان کا دل ذکر اللہ کے

نور سے بھر جاتا ہے تو ان کی زبان ذکر سے رک جاتی ہے اور دل جاری رہتا ہے۔ اس لیے عرفاء میں مشہور ہے کہ

جو اشکر پہچان لینا ہے تو ان کی زبان کو لگی ہو جاتی ہے۔

حضرت زکریا علیہ السلام زبان سے بولنے سے نوروں کے گئے لیکن ذکر و معرفت میں دل کو لگانے اور اس پر مداومت کرنے پر مجبور ہوئے۔

ف ذکر کے کئی مراتب ہیں ان میں ذکر لسانی بہ نسبت ذکر قلبی کے بہت کم درجہ ہے۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب ذکر کے اعلیٰ مراتب پر ترقی کر گئے تو آپ کے ہاں اہلیں حاضر ہوا اور عرض کی کہ حکایت

یا عیسیٰ اذکواللہ (اے عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا ذکر کیجئے)

حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس سے متعجب ہوئے کہ شیطان اور ذکر الہی کا مشورہ! حالانکہ اس کی فطرت کا تقاضا تو یہ ہے کہ وہ الٹا ذکر سے روکے۔ اس کے بعد انھیں معلوم ہوا کہ وہ الٹا گمراہ کرنا چاہتا ہے۔ اس لیے کہ اس کا ارادہ ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو ذکر قلبی جیسے اونچے مرتبہ سے اتار کر ذکر لسانی میں لگا دے اور یہ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے اعلیٰ مرتبہ سے گرنے کا مصداق ہی تھا۔

دانا پر لازم ہے کہ وہ رات دن ذکر الہی میں لگا رہے اس لیے کہ ذکر الہی خواہشات نفسانیہ کو مٹاتا ہے۔ جب خواہشات نفسانیہ قلب سے اتر جاتے ہیں تو پھر شیطان کو گمراہ کرنے کا موقعہ نہیں ملتا بلکہ اس کے گمراہ کرنے کے تمام دروازے بند کر دیئے جاتے ہیں۔ اس کا دل شیشہ کی طرح صاف و شفاف ہو جاتا ہے اور اس کی تمام آلائش واصل جاتی ہے۔

پیالے بیفشان از آئینہ گرد

کہ صیقل نگیرد چو زنگار خورد

(مسل آئینہ سے گرد صاف کر کہ صیقل کو قبول کرتا ہے جب زنگ لگا جلتے۔)

تفسیر صوفیانہ حضرت امام قشیری رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ذکر لسانی سے بندے کو ذکر قلبی کی مداومت کی تاثیر نصیب ہوتی ہے۔ جو شخص سنا و قلباً ذاکر ہوتا ہے تو وہ سلوک میں کامل ہو جاتا ہے۔

ف حضرت سہل بن عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ زمانہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو نداء دیتا ہے کہ اے میرے بندے! تو نے انصاف نہیں کیا کہ میں تجھے یاد کرتا ہوں لیکن تو نے مجھے بھلا دیا ہے۔ اور میں تجھے اپنی طرف بلاتا ہوں اور تو میرے غیر کی طرف بھاگتا ہے اور میں تجھ سے بلاؤں کو دور کرتا رہتا ہوں۔ اور تو گناہوں میں مبتلا ہے۔ پھر جب تو میرے پاس آئے گا تو تیرا کیا جواب ہوگا۔

ف حضرت حسین رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لذت میں بیروز میں ہے!

من از

ذکر

①

②

وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَكَةُ يَمْرُؤُا إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ
 الْعَالَمِينَ ۝ يَمْرُؤُا اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ ۝ ذَلِكَ
 مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَقُولُونَ أَتَمُتُّهُمْ آيَهُمُ
 يَخْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ ۝ إِذْ قَالَتِ الْمَلَكَةُ يَمْرُؤُا
 إِنَّ اللَّهَ يَخْتَارُ بِكَلِمَةٍ مَنَّهُ ۝ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَجِهًا رَافِي
 الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ ۝ وَيَكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ
 الصَّالِحِينَ ۝ قَالَتْ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي وَلَدٌ وَلَمْ يَمَسِّنِي بَشَرًا قَالَ كَذَلِكَ
 اللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ۚ إِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ۝ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ
 وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ ۝ وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَءِيلَ ۚ أَنِّي
 قَدْ جَعَلْتُكُمْ بَايَةَ مِنْ رَبِّكُمْ ۚ أَنَّىٰ أَخْلَقُكُمْ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ
 فَأَنْفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ ۚ وَأُبْرئِي الْأَكْمَهَ وَالْآبْرَصَ وَ
 أُنحِي الْمَوْتَ بِإِذْنِ اللَّهِ ۚ وَأَنْتَبِهُكُمْ بِمَا تَكُونُونَ وَمَا تَدْخِرُونَ فِي بَيْوتِكُمْ
 إِنِّي فِي ذَلِكَ رَءِيَةٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ ۝ وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ
 مِنَ التَّوْرَةِ وَلِأَهْلِ الْكِتَابِ لَكُمْ بَعْضُ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجَعَلْتُكُمْ بَايَةَ مِنْ
 رَبِّكُمْ تَخَافُوا اللَّهَ ۚ وَأَطِيعُوا ۝ إِنَّ اللَّهَ رَفِيقٌ وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ ۚ هَذَا
 صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ ۝ فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَىٰ مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى
 اللَّهِ ۚ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ ۚ آمَنَّا بِاللَّهِ ۚ وَاشْهَدْ بِآثَامِهِمْ ۝
 رَبَّنَا آمَنَّا بِمَا أَنْزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ ۝ وَمَكَرُوا
 وَمَكَرَ اللَّهُ ۚ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ ۝

اور جب کہا ملائکہ نے اے مریم! بے شک اللہ تعالیٰ نے تجھے
 چن لیا اور پاکیزہ بنایا اور آج عالم بھر کی عورتوں سے تجھے برگزیدہ فرمایا۔ اے مریم! اپنے پروردگار کی
 اطاعت اور سجدہ کر اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کر۔ یہ غیبی خبریں ہیں جنہیں ہندو عرب و
 بتاتے ہیں اور تم ان کے ہاں نہ تھے جب وہ اپنی قلموں سے قرعہ اندازی کرتے تھے کہ مریم کی تربیت
 کون کرے اور تم ان کے ہاں نہ تھے جب وہ جھگڑتے تھے، یاد کیجئے جب ملائکہ نے کہا: اے
 مریم! بے شک اللہ تعالیٰ تجھے اپنے پاس سے ایک کلمہ کی بشارت دیتا ہے جس کا نام ہے

مسیح عیسیٰ بن مریم، دنیا و آخرت میں با آبرو ہوگا اور (اللہ تعالیٰ کے) قرب والا ہے اور گوارہ میں اور بڑی عمر میں لوگوں سے گفتگو کرے گا اور (میرے) خاص لوگوں سے ہوگا۔ عرض کی، اے میرے رب! مجھے بچہ کہاں سے، حالانکہ مجھے تو کسی بشر نے چھوا تک نہیں۔ فرمایا، اللہ تعالیٰ یونہی پیدا فرماتا ہے جو چاہتا ہے جب وہ کسی کام کا حکم فرماتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے کتاب اور حکمت اور تورات اور انجیل کا علم دے گا اور وہ بنی اسرائیل کا رسول ہوگا، کہے گا کہ بے شک میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نشانی لایا ہوں (وہ یہ کہ میں تمہارے لیے گارے سے پرندے جیسی ایک شکل بناتا ہوں پھر اس میں چھوٹک مارتا ہوں تو وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے پرندہ ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے مادر زاد اندھے کو شفا دیتا ہوں اور (اسی کے حکم سے) مردے زندہ کرتا ہوں اور میں تمہیں اس طعام کی خبر دیتا ہوں جو تم کھاتے ہو اور جو گھر میں جمع کر کے رکھ آتے ہو بے شک ان میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے اگر ایماندار ہو اور یوں آیا ہوں کہ میرے سے پہلے آئی ہوئی تورات کی تصدیق کرتا ہوں اور اس لیے کہ تمہارے لیے وہ بعض چیزیں حلال کروں جو تم پر حرام کی گئیں اور میں تمہارے رب کی طرف سے نشانی لایا ہوں سو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ بے شک میرا اور تمہارا رب اللہ تعالیٰ ہے سو اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے پھر جب عیسیٰ (علیہ السلام) نے ان سے کفر محسوس کیا تو کہا کہ کون میرے مددگار ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف؟ سوار یوں نے کہا کہ ہم ہیں خدا کے دین کے مددگار، ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور آپ گواہ ہو جاتیے کہ ہم ماننے والے ہیں۔ اے ہمارے رب! ہم اس پر ایمان لائے جو تو نے نازل فرمایا اور ہم نے رسول کی تابعداری کی تو ہمیں حق کی گواہی دینے والوں میں لکھ دے۔ اور کافروں نے مکر کیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کی بربادی کی خفیہ تدبیر بنائی اور اللہ تعالیٰ ہی سب سے اچھی تدبیر کرنے والا ہے۔

(بقیہ صفحہ نمبر ۲۲۳)

تلاوت قرآن -

⑤

جب تم ان کی ادائیگی میں لذت محسوس کرو تو سمجھ لو کہ یہ حقیقی عبادت ہو رہی ہے۔ ورنہ یقین کر لو کہ تمہارے آگے تالے بند ہیں۔

اعجوبہ: جب انسان کے دل میں پورے طور پر ذکر گھر کر جاتا ہے تو شیطان جب اس کے قریب ہوتا ہے تو پہنچتا ہے۔

جیسے انسان کے قریب شیطان جائے تو انسان چیختا ہے۔ اس کے چہنچہ دوسرے شیاطین جع جو کہ اس سے پوچھتے ہیں کہ تو کیوں چیختا ہے؟ تو وہ اس کے جواب میں کہتا ہے مجھے انسان نے مس کیا ہے ایسے اس کے ذکر کی گرمی سے میں جل گیا ہوں۔

حکایت ایک شخص کہتا ہے کہ ایک بزرگ جنگل میں رہتے تھے۔ ایک شخص ان کی خدمت میں حاضر ہوا تو دیکھا کہ ان کے پاس ایک بہت بڑا وزندہ کھڑا ہے۔ اس نے اس بزرگ کو زور سے تھپڑ لگایا، جس سے اس بزرگ کے گوشت کا ٹکڑا جسم سے پھٹ گیا اور باہر جا گرا، اور وہ بزرگ بیہوش ہو گئے۔ مجھے بھی اس بزرگ کی اس دہشت ناک کیفیت سے بیہوشی چھا گئی۔ جب مجھے آفاقہ ہوا تو میں نے عرض کی، حضرت یہ کیا ماجرا ہے۔ انھوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے اس درندے کو اس لیے مقرر فرمایا ہے کہ جب بھی میں ذکر الہی سے سستی کروں تو میرے ساتھ ایسے ہی معاملہ کرے جیسے تو نے دیکھا۔

اوصلنا اللہ وایکھ الی مرتبہ الیقین و
شرفنا بمقام التمکین و ارضنا حلاوة الذکر
فی کلّ حین و ادخلنا الجنة المعنویہ مع
عبادہ الصالحین اجمعین۔
اللہ تعالیٰ ہم سب کو مرتبہ یقین تک پہنچا کر تمام تمکین
سے مشرف فرمائے اور ہر وقت حلاوت ذکر نصیب
فرما کر اور نیک لوگوں کے ساتھ جنت معنوی میں داخل فرما
(آمین)

(تفسیر آیات صفحہ ۲۳۱)

تفسیر عالمانہ **وَ اِذْ قَالَتِ الْمَلٰٓئِكَةُ** یاد کر جب کہا ملائکہ نے۔

ف اس سے: جبریل علیہ السلام مراد ہیں۔

چنانچہ سورہ مریم کا مضمون فَمَا سَلٰتِ الْیٰهٰۤیۡسَا وَ حٰنَا فَمَنۡشَلۡ لِّہَاۤ اِیۡمٰنًا مَّوِیۡا “ دلالت کرتا ہے یعنی جبرائیل علیہ السلام کو بشری لباس پہنا کر اس لیے بھیجا تاکہ بی بی مریم ان سے مانوس ہوں۔ ملائکہ جمع ہے اس سے مراد جبرائیل علیہ السلام (واحد) لینا ان کی تعلیم کی بنا پر ہے اس لیے کہ وہ تمام ملائکہ کے سردار ہیں۔

یٰۤہٰۤیۡسٰۤیۡ یہ کلام جبریل علیہ السلام کا ہے۔ یہ بطریق وحی کے نہیں تھا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کی طرف وحی (نبوت) نہیں بھیجتا۔ لہذا قال تعالیٰ،

وَمَا ارۡسَلۡنَا مِنْ قَبۡلِکَ الْاِمۡرَآۃٖۤ اٰتِیۡۃًۢ بِالۡحِلۡمِ

اور باجماع امت عورتیں نبی نہیں ہوتیں۔

کہ امت بی بی مریم، بی بی مریم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کا بالمشافہ ہم کلام ہونا بی بی صاحبہ کی کرامت تھی۔

مسئلہ: کرامات الاولیاء حق علم غائبہ کا نام نہ ہے۔ یا جبرائیل علیہ السلام کا بی بی سے بھلاہم ہونا عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کے لیے ارباب صاف کے طور پر تھا۔

فت: ارباب صاف کا اصل مادہ ”رہس“ (ہا کسر) ہے، دیوار کے نیچے حصہ کو کہتے ہیں اور اصطلاح میں وہ فعل جو نبوت کے مدعی سے قبل از دعویٰ نبوت ظاہر ہوا اور وہ معجزہ کے مشابہہ ہوتا ہے۔ حضور علیہ السلام پر قبل از اظہار نبوت بھی بادل سایہ کرتے تھے اور آپ سے پتھر اور ڈھیلے کلام کرتے اور ستاروں کے ذریعے شیطین کو چنگاریاں ماری گئیں اور اصحاب فیل کا واقعہ وغیرہ وغیرہ۔ یہ تمام ارباب صاف کہلاتے ہیں۔

إِنَّ اللَّهَ اصْطَفٰكَ، بے شک تجھے اللہ تعالیٰ نے ابتدا میں چن لیا کہ تیری ماں سے قبول حسن سے تجھے قبول کیا اور ماسوا تیرے اور کسی عورت کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے نہیں چنا، اور تجھے ذکر کیا علیہ السلام کی تربیت میں بے دیا اور تجھے بہشت کا طعام عطا فرمایا اور تجھے بہترین کرامات عطا فرمائیں۔ **وَوَطَّئْتُكَ**، اور تجھے کفر و حصیت اور افعال ذمینہ اور عادات قبیحہ اور مردوں کے جماع اور حیض و نفاس سے پاک کیا۔

فت: مفسرین فرماتے ہیں کہ بی بی مریم کو حیض نہیں آتا تھا۔ اور بی بی مریم کو یہودیوں کی تحت اور بہتان سے بچایا۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یحییٰ میں بولنے کی طاقت دی۔

وَاصْطَفٰكَ، اور تجھے برگزیدہ فرمایا اور چن لیا۔ **عَلٰی نِسَاءِ الْعٰلَمِیْنَ** ○ تمام عالم کی عورتوں سے یعنی تجھے عیسیٰ علیہ السلام بغیر آپ کے عطا فرمایا جو تجھ سے پہلے ایسے کسی عورت کے لیے نہ ہوا۔ اور تم دونوں ماں بیٹے کو عالمیں کے لیے اپنی ربوبیت کی دلیل بنایا۔

يٰمَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ، اے مریم! تم اپنے رب تعالیٰ کی فرمانبرداری ہو جاؤ یعنی اللہ کو راضی کرنے کیلئے نماز کا قیام کر اور اسے لمبا کرو۔ **وَاسْجُدِيْ وَاسْجُدِيْ مَعَ الرُّكَّعِیْنَ** ○ اور سجدہ و رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔

مسئلہ: بی بی مریم کو نماز یا جماعت ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور ساتھ ہی نماز کے ارکان لینے قیام و رکوع اور سجود کا ذکر اس لیے کیا گیا ہے تاکہ تنبیہ ہو کہ ارکان کی ادائیگی کے وقت ان کی پوری نگہداشت ہو اور متاثر نہ ہو جاسے کہ ان ارکان کا ہر رکن اپنی جگہ پر بہت زیادہ شان کو متضمن اور براہ راست مستقل رکن ہے۔

سوال: اس آیت میں سجدے کو رکوع پر مقدم کیوں کیا گیا ہے۔ حالانکہ نماز میں رکوع کے بعد سجود کیا جاتا ہے؟

جواب (۱): ان کی شریعت میں نماز کی ترتیب یوں نہیں تھی یعنی ان کی شریعت میں سجدہ پہلے اور رکوع بعد ہوتا تھا۔

(۲) چونکہ سجود نماز میں اعلیٰ درجات کا حامل اور باقی تمام ارکان پر فضیلت رکھتا ہے اور پھر یہ مشروع و منسوخ کا انتہائی مقام ہے۔ بنا بریں اسے مقدم کرنا مناسب تھا۔ اس سے یہ کب ثابت ہوتا ہے کہ ترتیب مذکور خارجی ترتیب پر دلالت

کرتی ہے بلکہ ترقی من الادبی الی الاعلیٰ سے بھی ثابت نہیں کہ خارج میں بھی لو نہیں ہو۔

(۳) چونکہ اراکین کے ساتھ اراکسی کو مناسبت تھی اسی لیے مسجد کو منوخر کر دیا گیا اور اس میں اشارہ کر دیا گیا کہ

وہ نماز نماز نہیں جس میں رکوع نہ ہو۔

فہ بنی بی مریم کو سب قیام و رکوع و سجود کا حکم ہوا تو نماز میں کھڑی ہو گئیں یہاں تک کہ ان کے قدم مبارک سوچ گئے بلکہ قدموں سے خون اور پیپ بہنے لگی۔

ذالک۔ وہ تمام جو مذکور ہوا یعنی بی بی سہ اور بی بی مریم اور ان کے صاحبزادے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور زکریا و یحییٰ علی نبیا وعلیہم السلام کے واقعات۔ **مِنْ أَتْبَاعِ الْغَيْبِ**، غیب کی خبروں سے ہیں۔ ان پر مشاہدہ یا کسی کتاب سے پڑھے بغیر واقعت حاصل نہیں ہو سکتی۔ ہاں کسی عالم دین سے حاصل کیا جائے یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئے۔ پہلے تینوں تو حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ناممکن تھیں لامحالہ پھر تھی متعین ہو گئی یعنی یہ قصص وحی ربانی کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتے۔ **فَوُحِّیَہِ اِلَیْکَ** ہم اسے آپ کی طرف وحی کرتے ہیں تاکہ آپ کی نبوت کی تصدیق ہو اور کفار پر حجت قائم ہو جائے جو آپ سے جھگڑتے ہیں۔

حل لغات: قرآن مجید میں لفظ 'وحی' چند معنوں میں مستعمل ہوا ہے:

① الارسال الی الانبیاء۔

کما قال تعالیٰ:

فوحی الیہم

② الباس۔

چنانچہ فرمایا:

واوحینا الی ام موسیٰ۔

③ الفار (المعنی المراد)۔

چنانچہ فرمایا:

بان ربک اوحی لہا۔

④ اشارہ کے لیے۔

مثلاً فرمایا:

فاوحی الیہما ان سبحوا بکرة و عیسا۔

ان سب میں حقیقی معنی ہے یعنی الاعلام فی الحقا، چکے چکے کوئی بات بتانا۔

وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ ۚ اور آپ ان کے ہاں موجود نہ تھے، جنہوں نے بی بی مریم کی تربیت کے متعلق اختلاف کیا تھا۔

یہ یوحیہ کے لیے تقریر و تاکید ہے کہ واقعی حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ واقعات وحی کے ذریعے معلوم کئے اس سے مخالفین نبوت کا منہ کالا کرنا اور ان سے تسلیم مقصود ہے کہ جب انہیں معلوم ہے کہ کسی قسم کا شک شبہ نہیں کہ آپ نے وہ قصے نہ تو کسی کتاب سے پڑھے اور نہ ہی کسی کی صحبت میں بیٹھ کر یہ واقعات معلوم کیے ہیں۔ جب یہ دونوں باتیں آپ میں نہیں اور ان واقعات کے وقوع سے عرصہ دراز کے بعد آپ کی پیدائش ہوتی تو ان کے حوالے کے تردید فرمائی۔ گویا انہوں نے کہا جو کا کہ یہ واقعات نبی علیہ السلام کو وحی کے ذریعے حاصل نہیں ہوتے تو پھر ان کی جسمانی موجودگی ثابت کرو اور وہ ان کے لیے عقلاً و نقلاً محال ہے۔

ف : ابن الشرع رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حواشی میں لکھا ہے :

”گویا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے محبوب علیہ الصلوٰۃ والسلام کی وحی کے منکرہ اور نبوت کے بارے میں تسلیم کرنے والا جب مانتے ہو کہ یہ واقعات میرے محبوب علیہ الصلوٰۃ والسلام نے صحیح و پست بیان فرمائے ہیں۔ اب تم ان کی نبوت کا انکار کیسے کر سکتے ہو۔ ہاں، تمہارے تحت لگانے کا صرف ایک سربہ باقی رہتا ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان واقعات کے وقت موجود ہوں گے، تمہارا یہ اتہام بھی مبنی پر سفاہت و حماقت اور پرے درجے کی بے وقوفی ہے بلکہ تمہاری گمراہی کی کھلی اور واضح دلیل ہے کہ تم اس بات کا انکار ہی انکار کیے جا رہے ہو جو روشن معجزات اور واضح دلائل و براہین سے ثابت ہے اور ایسے احتمال کی طرف جاتے ہو کہ جس کا نہ کوئی سر نہ منہ اور جسے کوئی بھی ذی شعور ماننے کے لیے تیار نہیں بلکہ جو بھی تمہارے نظریہ کو سنے گا تو وہ تمہارے اوپر مذاق اڑائے گا اور تمہاری حماقت و سفاہت ضرب الشل ہو جائے گی بلکہ تم جیسا بے وقوف اور احمق دنیا میں کوئی نہیں ہو گا۔“

إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ ۖ جب وہ قلمیں کہ جن سے قرأت لکھتے تھے ڈالتے تھے۔

مسئلہ : ان قلموں کو متبرک کچھ کر قرآن انازی کی۔

أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مُرَيِّمَ ۚ ان میں سے بی بی مریم کی کفالت کون کرے۔ یہ فعل محذوف کے متعلق ہے جس پر ”يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ“ دلالت کرتا ہے یعنی انہیں ڈالتے تاکہ دیکھیں یا قلمیں ڈالتے تاکہ معلوم کریں کہ انہیں سے کون اس کی کفالت کرتا ہے۔

وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ ۝ اور آپ ان کے ہاں موجود نہیں تھے جب وہ جھگڑتے

تھے یعنی بی بی مریم کی کفالت کا سب کو قلبی شوق تھا جیسا کہ سابقاً مفصل طور پر مذکور ہوا۔

فضائلِ نبی کریم علیہ السلام : آیت میں نبی کریم کی فضیلت کی طرف اشارہ ہے کہ انھیں تمام عالم دنیا کی عورتوں سے برگزیدہ بنایا اور پھر ان کے شایانِ شان جسمانی تربیت، بچپن میں اور روحانی تربیت عمر کے دوسرے حصہ میں ہوئی اور یہ وہ فضیلت ہے کہ ان کی پیدائش سے پہلے کسی دوسری عورت کو نصیب نہ ہوئی۔

حدیث شریف (۱) : حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا کہ عالم دنیا کی تمام عورتوں سے افضل مریم پھر فاطمہ پھر خدیجہ پھر آسیہ ہے۔ (رضی اللہ عنہن)

حدیث شریف (۲) : حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا : عالم کی تمام عورتوں سے نبی کریم بنت عمران اور خدیجہ بنت خویلد اور فاطمہ بنت محمد (صلی اللہ علیہ وسلم اور آسیہ امراۃ فرعون) افضل ہیں۔

مسئلہ : اس حدیث سے ثابت ہوا کہ عالم دنیا کی تمام عورتوں سے یہی بیبیاں افضل ہیں۔

مسئلہ : مردوں میں اہل کمال کا کوئی شمار ہی نہیں لیکن عورتوں میں کمال صرف ان چار بیبیوں پر ختم ہے۔

ف : کمال کا مطلب یہ ہے کہ فضائل اور نیکی و تقویٰ اور اچھی عادتیں کسی میں پیدا ہو جائیں اور کسی میں کمال کے پاسے جانے کا مطلب بھی یہی ہے کہ وہ اس کمال کا اہل بھی ہو اور چونکہ عورتیں نبوت کی اہل نہیں اس لیے کہ نبوت کھلا تبلیغ اور واضح طور پر دعوت دینا ضروری ہوتا ہے اور عورتوں کو پروردہ نشینی لازم۔

اس سے ثابت ہوا کہ ان کے لیے نبوت کا حصول (برآمد ملنا) کمال نہیں بلکہ ان میں کمال یہ ہے کہ ان میں صدیقیت پائی جائے اور صدیقیت بھی نبوت کے قریب قریب ہوتی ہے۔ اور صدیق وہ ہے جو اپنے جملہ اقوال و افعال و احوال میں سچا ہو۔ پس بعض عورتیں کامل اور عارف اور واصل باللہ ہوتی ہیں۔ مقام ولایت میں وہ مردوں کے ہم پلہ ہوتی ہیں، بلکہ درحقیقت وہ مرد ہوتی ہیں۔

حکایت : کسی بزرگ سے سوال ہوا کہ دنیا میں ابدال کتنے ہوتے ہیں : انھوں نے فرمایا : چالیس نفوس۔ عرض کیا گیا کہ آپ نے چالیس نفوس کی، بھائے چالیس مرد کیوں نہ کہا۔ انھوں نے فرمایا کہ وہ اس لیے کہ ابدال جیسے مرد ہوتے ہیں ویسے عورتیں بھی ہوتی ہیں۔ اس لیے میں نے چالیس نفوس کہا۔

کسی شاعر نے کیا خوب فرمایا :
 كَذَاتِ السَّامِوَمٰنِ كَذَاتَا - لَقَدْ خَلَقْتَ الْاِنْسَانَ عَلٰى الْاَجْمَالِ لَكَلَّا النَّاسُ يَتَّقُوْا لَاسْمَ الشَّمْسِ عِيْبٍ وَلَا التَّكْذِيْرُ فِخْرٍ لِّلْاِمْلَالِ
 ترجمہ : اگر عورتیں ایسی ہوں جیسے ہم نے بیان کیا تو پھر عورتیں مردوں سے افضل ہیں نہ تو تائیت سورج کے لئے عیب ہے اور نہ ہی پہلی رات کے چاند کے لئے عیب ہے۔

سے : کیونکہ نبوت کسی نہیں بلکہ عطا کی ہے۔

و دوکان النساء من ذکرنا

لفضلت النساء علی الرجال

فلا التائیت لاسم الشمس عیب

ولا التذکیر فخر للمہلال

ترجمہ: اگر عورتیں ایسی ہوں جیسے ہم نے بیان کیا ہے تو پھر عورتیں مردوں سے افضل ہیں۔ زکوٰۃ تائیت سورج کے لیے عیب ہے نہ ہی تذکیر جانکے لیے فخر کا موجب۔

حکایت منقول ہے کہ محمد شیخ ابو عبد اللہ الحقیف کی عادت تھی کہ وہ رمضان مبارک کے پچھلے عشرہ کی راتوں کو لیلۃ القدر کے حصول کے لیے بیدار رہتے۔ اور ان کا طریقہ تھا کہ وہ اپنے گھر کی چھت پر مصروف نماز رہتے اور ان کی والدہ ماجدہ گھر کے اندر متوجہ الی اللہ رہتیں۔ ایک رات لیلۃ القدر کے انوار چمکے نظر آ رہے تھے مائی صاحبہ نے اپنے بیٹے کو بلا کر کہا: اے پیارے بیٹے! نیچے اترئیے، وہ دیکھو! انوار لیلۃ القدر سامنے ہیں جسے تو گھر کی چھت پر طلب کر رہا ہے، وہ مجھے گھر کے اندر نظر آ گئے۔ حضرت ابو عبد اللہ نے نیچے اترتے ہی دیکھا تو انوار نبی صاحبہ کو محیط ہو چکے تھے۔ انوار کا مشاہدہ کرتے ہی والدہ کے قدموں پر گر گئے اور کہنے لگے کہ اب مجھے اپنی والدہ ماجدہ کی قدر و منزلت معلوم ہوتی ہے ورنہ اس سے قبل میں ان کی شان اقدس سے بے خبر تھا۔

اس سے معلوم ہوا کہ بعض عورتیں مردوں سے قدر و منزلت میں افضل و اعلیٰ ہوتی ہیں۔ اور یہ صرف اس لیے کہ سبق انھیں جناب قدس تک ربانی تعظیم ہوتی اور یہ حسن استعداد اور بہترین امداد و منجانب اللہ حاصل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سعادت مند بنائے۔ (آمین) اور ہم اپنی ہم زمان عورتوں سے پناہ مانگتے ہیں اس لیے کہ ان میں تقویٰ و طہارت کا نام و نشان تک کا ملنا و ملتوا رہتا ہے۔

حدیث شریف مع شرح: حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا:

”صنعت من اهل النار لم اسرها (یعنی دو گروہ ایسے ہیں جو وہ مجھے اب نظر آ رہے ہیں) (اس لیے کہ آپ کا زمانہ اقدس نہایت ہی پاکیزہ تھا اور یہ دو گروہ بعد میں پیدا ہوئے)۔

قوم معصوم سیاط، ایک وہ قوم ہے جن کے ہاتھ میں موٹے موٹے ڈنڈے ہیں۔ سیاط سوط کی جمع ہے یعنی ڈنڈا۔

کا ذاب البقرة یضربون بها الناس، وہ ڈنڈے سیلوں کے کانٹوں کی طرح معلوم ہوتے ہیں، انھیں ڈنڈوں سے

ان لوگوں کو مارتے ہیں۔

ان سے مراد چور ہیں کہ انھیں ننگا کر کے خوب مارا جائے گا لیکن قیامت میں۔ یا اس سے وہ خوشامدی مراد ہیں جو ظالموں کے دروازوں پر جاتے ہیں لیکن وہ انھیں کتوں کی طرح ڈنڈے مار کر اور گالیاں دے کر اپنے دروازوں سے پٹا دیتے ہیں۔

دشمنہ۔ اور دوسرا اگر وہ عورتوں کا ہے۔

کاسیات۔ جو وہ کپڑے تو پہنے ہوئے ہوں لیکن میں وہ درحقیقت (عاصیات) ننگی لئے تقویٰ و طہارت کے لباس سے ننگی ہوں گی۔

میلات۔ اور وہ مردوں کے قلوب کو فساد کی طرف میلان دینے والی ہوں گی۔

مائلات۔ مردوں کی طرف میلان رکھنے والی۔

سڑسہن کا سمنۃ البخت۔ ان کے سر ٹوپوں کی وجہ سے عجی اذتوں کے سروں کی طرح موٹے نظر آئیں گے۔ 'المیل' سے مشتق ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اونٹ کا گویاں زاید گوشت کی وجہ سے اوپر کو ابھرا ہوا ہوتا ہے۔

لَا يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ وَلَا يَجِدْنَ سَرِيحَهَا وَأَنْ سَرِيحَهَا لِيُوجِدَ مِنْ مَيْسِرَةٍ كَذَا كَذَا۔ اور ایسی عورتیں بہشت میں داخل نہیں ہوں گی اور نہ ہی بہشت کی خوشبو بونگھیں گی۔ بہشت کی وہ خوشبو جو اتنی اتنی یعنی چالیس سال کی مسافت دور دور سے سونگھی جاتی ہے۔

إِذْ قَالَتِ الْمَلَكَةُ، جب ملائکہ نے کہا۔ یہ بدل ہے۔ "وَإِذَا قَالَتِ الْمَلَكَةُ" سابقہ سے اور یہ اسی کے ناصب نے منسوب ہے اور یہاں بھی "الملائکہ" سے جبرائیل علیہ السلام مراد ہیں اور یحییٰ بن جحجہ لانا ان کی تعظیم کے لیے ہے (جیسے پہلے گزرا ہے)۔ يٰمَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بَالِ بْنِ أَبِي شَكَّ اللہ تعالیٰ تمہیں خوشخبری سناتا ہے یعنی راحت و فرحت دیتا ہے۔ بِكَلِمَةٍ، ساتھ کلمہ کے جو ہونے والا ہے مِنْهُ اللہ تعالیٰ سے۔ سوال: عیسیٰ علیہ السلام کو کلمہ کیوں کہا جاتا ہے؟

جواب: یہ سبب بول کر سبب مراد لینے کے قبیل سے ہے اس لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے ظہور اور پیدائش کا سبب وہی کلمہ ہے جو اللہ تعالیٰ سے صادر ہوا یعنی کلمہ رکھنے۔

سوال: اس کلمہ کن سے تو تمام مخلوق پیدا ہوئی پھر عیسیٰ علیہ السلام کی تخصیص کا کیا معنی؟

جواب: چونکہ دوسری تمام اشیاء کے اسباب پیدائش مشہور و معروف ہیں اور وہ عیسیٰ علیہ السلام میں مفقود ہیں اس لیے مناسب ترین یہی ہے کہ کلمہ کا اسناد صرف انہی کی طرف ہو۔ گویا وہ اس اعتبار سے کلمہ کا مبین ہیں۔

اسْمُهُ یعنی اس مثنی کا نام کلمہ ہے۔

سوال : کلمہ مؤنث ہے اس کے لیے مؤنث کی ضمیر لانا مناسب تھی یعنی اسہا کہنا تھا نہ کہ اسیلہ ؟
جواب : چونکہ اس سے حضرت یسے علی بنینا علیہ السلام مراد ہیں اس لیے انہی کی وجہ سے اسلہ کہا گیا۔ اس لحاظ سے یہی مناسب ہے۔

المسیح - یہ لقب ان القاب سے ہے جو عند اللہ بہت بڑی شرافت اور بزرگی کے حامل ہوتے ہیں جیسے صدیق اور فاروق۔

تحقیق مسیح : مسیح دراصل شیخ البشرین معجمہ، بمعنی المبارک تھا۔ عینہی یہ السیح سے بدل ہے۔ یہ السیوع کا معرب ہے۔
ابن مَرْيَحَہ - یہ لفظ عیسیٰ کی صفت ہے۔

سوال : یہ خطابات بنی نبی مریم کو کیوں ہیں ؟

جواب (۱) اس لیے کہ گویا انہیں یوں کہا گیا ہے عیسیٰ ابنک عیسیٰ علیہ السلام تیرے صاحبزادے میں اے مریم !۔
(۲) اس میں تنبیہ ہے کہ گویا بیٹے ابا کی طرف منسوب ہوتے ہیں لیکن جب اسے بنی نبی مریم کی طرف منسوب کیا گیا تو تو قبل از وقت مریم علیہ السلام کو بتایا گیا کہ یہ بچہ باپ کے بغیر پیدا ہوگا۔ اسی لیے اس کی نسبت ماں کی طرف ہی کی جائے۔
اس وجہ سے انہیں فضیلت دی گئی اور عالم دنیا کی تمام عورتوں سے برگزیدہ بنایا گیا۔

سوال : اسمہ المسیح عیسیٰ ابن مَرْيَحَہ کیوں کہا اپنے تین اسماء کو ایک نام سے کیوں کہا گیا ہے۔ اس لیے یہ علیحدہ تین اسماء علیحدہ حیثیات سے ہیں۔ عیسیٰ ان کا نام ہے مسیح و ابن ان کا لقب اور صفت ہے ؟
جواب (۱) اسم سنی کی ایک ایسی علامت ہوتی ہے جو دوسروں سے اسے میز کر کے اس کی پہچان کراتا ہے۔ گویا یوں کہا گیا کہ وہ ذات کر وہ اس سے پہچانی جائے گی اور غیروں سے میز کی جائے گی۔ وہ جملہ ان تینوں کا مجموعہ ہے۔
(۲) تفسیر تیسیر میں ہے کہ لقب جب معروف ہو کر آئے تو وہ بھی اسم کا حکم رکھتا ہے۔

وَجِئْہَا - دو وجاہت ہوگا۔ یہ کلمہ اسے حال ہے۔

سوال : کلمہ نکرہ ہے اور نکرہ سے حال کیا ؟

جواب : جب نکرہ موصولہ ہو تو ذوالحال نکرہ سے حال بنانا جائز ہوتا ہے۔

الوجہ بمعنی ذوالجہاد اور جاب بمعنی قوت، منفعت، شرف۔ یہاں پر تینوں معنی ملا دھو سکتے ہیں۔
فی الدُنْیَا، دنیا میں نبوت سے نوازا کر اور لوگوں کا امام بنا کر۔ وَالْآخِرَۃِ، اور آخرت میں شفاعت دے کر اور بہشت میں بہت بلند مراتب سے نوازا کر۔ وَ مِنْ الْمُقَرَّبِیْنَ ○ اور مقربین سے کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے آسمان پر بلایا اور وہاں ملائکہ کی صحبتوں سے نوازا۔

وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا، اور لوگوں سے گوارے اور بڑھاپے میں کلام کریں گے۔

نبیوں جیسی لوگوں سے کلام کریں گے۔ اس کے بچپن اور بڑھاپے کے کلام میں کسی قسم کا فرق نہیں ہو گا یعنی بچپن میں ان کا کلام انبیاء و حکما جیسا ہو گا۔

مسئلہ : اس میں شک نہیں کہ یہ بہت بڑا معجزہ ہے۔

حکایت و معجزہ عیسیٰ امام مجاہد نے فرمایا کہ بی بی مریم علی نبینا علیہا الصلوٰۃ والسلام فرماتی ہیں کہ تنہائی میں میرے ساتھ عیسیٰ علیہ السلام کلام کرتے اور جب وہ مجھ سے کوئی اور انسان بولتا تو پیٹ کے اندر ہی بیٹھے علیہ السلام تبیح میں مشغول ہو جاتے جسے میں اپنے کانوں سے سنتی تھی۔

مسئلہ : عیسیٰ علیہ السلام کا لوگوں سے کلام کرنا ان کے حادث ہونے کی دلیل ہے اس لیے کہ کلام کا آواز اور انس کے حروف حدوث کی علامت ہیں۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قصہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تیس سال کی عمر کو پہنچے تو ابشر تعالٰی نے انھیں نبی اسرائیل کا رسول بنا کر بھیجا اور تیس سال کا یہ نبوت کا یہ پیغام پہنچاتے رہے اس کے بعد انھیں آسمان کی طرف اٹھایا گیا۔

بعض کے نزدیک ترتیب یوں ہے کہ تیس سال کی عمر میں ان کے پاس وحی آئی اور تیس سال اور چند ماہ نبوت کا یہ مقام پہنچاتے رہے۔ اس کے بعد آسمان کی طرف اٹھائے گئے۔

حل لغات : اکھل تیس سال سے چالیس سال کے زمانہ کو کہا جاتا ہے یعنی ہر وہ شخص جو بڑھاپے کی سرحد تک پہنچ جائے یہ اکھل البنت سے ہے۔ یہ اس وقت کہتے ہیں جب کھیتی خشک ہو جانا شروع ہو جائے۔ اسی بنا پر کہا جاسکتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بڑھاپے تک پہنچ گئے تھے۔ اور لوگوں سے کلام کیا۔ اس کے بعد آسمان کی طرف اٹھائے گئے تھے۔ لیکن بعض لوگ کہتے ہیں کہ بڑھاپا چالیس سال سے شروع ہوتا ہے تو ان کے نزدیک معنی یہ ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان کی طرف جوائی میں اٹھا لیے گئے۔ اور ان کے بڑھاپے میں کلام کا معنی یہ ہوا کہ وہ قرب قیامت بعد نزول آسمان بڑھاپے میں لوگوں سے ہم کلام ہونگے جب وہ تشریف لائیں گے تو لوگوں سے کلام کریں گے اور وہ جال کو بھی قتل کر دیں گے۔

وَمِنْ الصَّالِحِينَ ○ اور وہ صالحین سے ہیں۔ یہ چاروں کلمہ سے اس حال واقع ہیں۔ اب معنی یہ ہوا کہ اشد نقاب تھیں اے مریم ! ایسے صاحبزادے کی خوشخبری سننا ہے جو انہی اوصاف سے موصوف ہوں گے۔

تکمید : الصالحین کو باقی دوسری صفات سے مؤخر کر کے ذکر کرنے میں اشارہ ہے کہ انسان کے نیک بخت (صالح) ہونے سے اونچا اور کوئی مرتبہ نہیں۔ اس لیے کہ انسان کا صالح اور نیک بخت بننا اس وقت کہ جب تمام اوارم و لواہی کا پورے طور پر پابند ہو۔ بلکہ تادم زلیست انہی پر موابطت و ملاومت کرے۔

تکمید : اس سے معلوم ہوا کہ صالحیت دین و دنیا اور آخرت کے تمام مقامات کو شامل ہے اور تمام افعال اس میں آجاتے ہیں

خواہ وہ افعال قلب سے متعلق ہوں یا افعال جوارح سے ۔

قَالَتْ بَنِي مَرْيَمَ نَ اشْرَقَالُے سے عجز و نیار سے عرض کیا ۔ سَبَّ اَنْی یَكُوْنُ ، اے میرے رب ! یہ کیسے ہو سکتا ہے یا کس سے ہو سکتا ہے ۔ بَنی وَلَدٌ مجھے بچہ ۔ سوال : بَنی مَرْيَمَ نے انکار کیوں کیا جب کہ ان کا عقیدہ تھا کہ اللہ تعالیٰ قادر ہے ؟ جواب (۱) عام طور کی عادت کے خلاف دیکھ کر استفسار عرض کیا ۔

(۲) اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی قدرت کو سن کر اس کی عظمت کے اظہار کے لیے بلبل و تعجب کہا اس لیے کہ بشریت کو فطرتاً تعجب لاحق ہوتا ہے جب کوئی شے عادت کے خلاف دیکھے یا سنے ۔ اور یہ واضح بات ہے کہ بَنی نے پہلی بار سنا کہ بچہ باپ کے بغیر پیدا ہو گا ۔

وَلَحْیَمَسْنِی بَشَرًا مَّا لَکُمْ مَجْی کسی بشر نے ہاتھ تک نہیں لگایا ۔

نکتہ : آدمی کے بجائے بشر اس لیے کہا کہ بشریت ظاہری وجود کو مستلزم ہے ۔

ف ، آدمی کا ہاتھ نہ لگانا جماع سے کنایہ ہے یعنی اے رب تعالیٰ میں اب ایسے حال میں ہوں جو بچہ بننے کے منافی ہے ۔

قَالَ ، فرمایا اللہ عزوجل نے یا جبرائیل علیہ السلام نے ۔ کَذٰلَکَ یَخْبُرُکَ الْمَصْدَرُ کی طرف اشارہ ہے جو آیت اللہ یَخْلُقُ مَا یَشَاءُ میں ہے یعنی اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے کہ وہ عجیب و غریب مخلوق پیدا کرے تو ویسے ہی پیدا کرتا ہے مثلاً بچے کو باپ کے بغیر پیدا کرنا یہ بھی اس کی مشیت میں داخل ہے ۔ کَذٰلَکَ کا کاف محلاً منصوب ہے اور یہ مصدر مخفوف کی صفت ہے ۔

اِذَا قَضٰی اَمْرًا ، جب کسی امر کا ارادہ کرتا ہے ۔ وراصل قضاء احکام کو کہا جاتا ہے لیکن اب اس ارادۃ الیہ براس کا اطلاق ہوتا ہے جو اس شے کے وجود سے متعلق ہو کہ جس کا پیدا کرنا لازم اور ضروری سمجھا جاتا ہو ۔ فَاَنْتَہَا یَقُوْلُ لَہُ کُنْ فَاَیْکُوْنُ ۝ تو وہ اسے فرماتا ہے ، ہو جا ! تو وہ ہو ہی جاتا ہے ۔ یعنی اس کی پیدائش میں کسی قسم کی تاخیر بھی نہیں ہوتی ۔

خلاصہ تفسیر یہ اس کے کمال قدرت کی تمثیل ہے اور بتایا گیا ہے کہ جمیع مقدرات اس کے لیے آسان سے آسان تر ہیں جیسے اس کی مشیت کا تقاضا ہوتا ہے ویسے ہی ہو جاتا ہے اور سمجھایا گیا ہے کہ اسے اشیائے نو پیدا کرنے میں کوئی دیر بھی نہیں لگتی جیسے سب کو معلوم ہے کہ مطلع مامور آمر قوی کی کیسے اطاعت کرتا ہے ۔ ایسے ہی جمیع مقدرات کا حال ہے اس میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ جیسے وہ اشیاء کو مواد و اسباب کے ذریعے پیدا کرتا ہے ایسے ہی وہ قادر ہے کہ مواد و اسباب کے بغیر یکبارگی اشیاء کو پیدا کر سکتا ہے ۔

واقعہ بَنی مَرْيَمَ : حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ حضرت بَنی مَرْيَمَ بیت المقدس میں ایک عیسویہ

حجرے میں رہتی تھیں اور آپ کے دروازے کے سامنے ہمیشہ پردہ لٹکا رہتا تھا۔ اچانک دیکھا کہ آپ کے حجرہ کے اندر نوجوان آگیا۔ جو سفید کپڑوں میں ملبوس تھا۔ اور وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے، جو مکمل طور پر بشری صورت میں متشکل ہو کر تشریف لائے۔ جب بی بی مریم نے انہیں دیکھا تو کہا: میری پناہ کہ اگر تو پر ہیر نگار ہے (تو مجھ سے دور ہو جا)۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آتے ہی بی بی کے گریبان میں بیونک مار دی، یہاں تک کہ اس بیونک کا اثر بی بی صاحبہ کے رحم تک پہنچا۔ اس کے بعد بی بی نے اوڑھنی اوڑھ لی اور حجرے کے ایک گوشہ میں بیٹھ گئیں۔

بی بی مریم کے فہم و ذکاوت کی حکایت
حضرت وہب فرماتے ہیں کہ بی بی کا ایک ذی قرابت یوسف نجار نامی حجرے میں رہتا تھا۔ وہ بی بی کے محل ٹھہرنے پر بدگمان ہو گیا۔ بی بی کو متہم کرنے پر اسے کوئی چارہ نظر نہ آتا۔ جب بھی تدبیر سوچتا تو بی بی کا تقویٰ و طہارت حائل ہو جاتا۔ اور بی بی کی برأت بھی اس کے لیے بارگراں تھی۔ جب بی بی کو حاملہ محسوس کیا۔ ایک دن بی بی کی خدمت میں حاضر ہو کر کہنے لگا کہ میرے دل میں ایک بات کھٹکتی ہے، میں نے ہر چند کوشش کی ہے کہ اسے چھپاؤں لیکن وہ کسی طریق سے چھپ نہیں سکتی لیکن وہ بتانے کو بھی جی نہیں چاہتا۔ بی بی صاحبہ نے فرمایا کہ سناؤ تو سہی۔ اس نے کہا: بتائیے! کیا بیج کے بغیر کوئی کھیتی اگ سکتی ہے؟ بی بی صاحبہ نے فرمایا: ہاں۔ اس نے پھر سوال کیا کہ کوئی بیج بھی بغیر باپ کے پیدا ہو سکتا ہے؟ بی بی صاحبہ نے فرمایا: ہاں۔ اس کی تفصیل بیان کرتے ہوئے بی بی صاحبہ نے فرمایا: اے یوسف! تجھے معلوم نہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس کھیتی کو ابتداً پیدا فرمایا تھا تو کون سا بیج تھا۔ بلکہ یہی بیج اس کھیتی سے بنا ہے جسے اللہ تعالیٰ نے آگایا اسی طرح حضرت آدم اور بی بی حوا علیہما کو بھی ماں باپ کے بغیر پیدا فرمایا۔ وہ قادر مطلق ہے۔ یوسف نجار بی بی صاحبہ کی یہ جامع تقریر سن کر سمجھ گیا کہ بی بی کو جو محل ہوا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ماں کے پیٹ

کے اندر تو رات کا افسانہ ہو جانا مروی ہے کہ حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام ماں کے پیٹ میں ہی تو رات کے حافظہ ہو گئے تھے اور ماں کے پیٹ کے اندر اس کی تلاوت کرتے اور بی بی مریم علیہ السلام اپنے کانوں سے غنتی تھیں۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے شبِ روز
حضرت عیسیٰ علیہ السلام عالم شہود میں تشریف لائے تو انہیں اللہ تعالیٰ نے زہد و تقویٰ کی توفیق عنایت فرمائی۔ ان کا لباس بالوں سے بنا ہوا تھا یعنی صوف یا لباس۔ اور ان کا سرمانہ پتھر ہوتا تھا یعنی سوتے وقت اینٹ سرمانہ ہوتی، اور رات کو روشنی کی ضرورت ہوتی تو صرف چاند ستاروں کی روشنی سے کام چلاتے اور کڑمی کے پیالے میں پانی پیتے اور اس سے ہی وضو فرماتے۔

حکایت ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ بجائے پیالے کے ہانی ہاتھ کے پلو میں پی رہا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے دل میں اپنے آپ سے کہا کہ یہ شخص مجھ سے زیادہ میں بڑھا ہوا ہے۔ آپ نے پیالہ زمین پر دے مارا اور اسے تڑکڑ کر چل دیتے۔

حکایت ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک بڑھیا کے نیچے کے سایہ کے نیچے بیٹھے تھے اور گرمی بڑی سخت تھی، بڑھیا اٹھ کر آپ کو نیمہ سے اٹھا دیا۔ آپ اٹھے ہی بیٹھے گئے اور فرمایا: اے بڑھیا! تو نے مجھے یہاں سے نہیں اٹھایا بلکہ مجھے اس نے اٹھایا جس نے میرے لیے نعمت و نوری سے کچھ نہیں لکھا تھا۔

ف: جب آسمان پر اٹھائے گئے تو آپ کے گھر سے صرف ایک سو فی ٹی کا جس سے وہ اپنے پیٹے پرانے کپڑے بیستے تھے۔ اس کے بعد بتقاضائے حکمت الہی آسمان سے زمین پر ترغیبت لائیں گے۔

سبق و اس میں ساکب کو سبق ہے کہ ماسویٰ اللہ سے انتطاع اختیار کرے اور دنیا کے تمام تعلقات سے آزاد ہو جائے اس سے ملا اعلیٰ کی یہ نصیب ہوگی اور 'قاب قوسین او ادنیٰ' کے مرتبہ پر فائز ہوگا۔

حکایت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ الا العالین مجھے اپنے کسی دوست کی ملاقات نصیب فرما۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: فلاں پہاڑ پر چڑھ جاؤ۔ اس کے فلاں گوشہ کی فلاں غار میں جاسیے۔ وہاں میرے ایک دوست کی ملاقات ہوگی۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حکم کی تعمیل کی لیکن وہاں پہنچے تو ایک مردہ انسان دیکھا جس کے سر ہانے ایک کچی اینٹ اور عورت غلیظہ پر ایک چھٹا پرانا کپڑا تھا اور خالی ہاتھ تھا لیکن اس کے ہاں دراہم و دنانیر وغیرہ کوئی شے نہ تھی۔ موسیٰ علیہ السلام بچھے عرض کی: الا العالین! میں نے عرض کی تھی کہ مجھے اپنے کسی دوست کی ملاقات کا شرف بخشے۔ یہاں تو اس مردہ کے سوا اور کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: یہی تو میرا دوست ہے۔ مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم! میں اسے جب بہشت میں داخل کروں گا تو صرف اس سے اینٹ اور پٹھے کپڑے کا حساب لوں گا لیکن پوچھوں گا کہ یہ دونوں تو نے کہاں سے حاصل کیے۔

سبق: اولیاء اللہ کو فقر اور ترک دنیا اور اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر صبر کرنے پر اسی لیے فخر ہوتا ہے۔

صبر باشد مشتابے زیر کاں

ہست حلوہ آرزوئے کو دکاں

ہر کہ صبر آورد گمردن برود

ہر کہ حلوہ خورد اول پس تبردود

ترجمہ: صبر و امان کا کام ہے اور بچوں کو میٹھی شے کی آرزو ہوتی ہے جو صبر کرتا ہے اس کا اشیانہ عرش پر ہوگا اور جو علوہ کھاتا ہے تو اس کا درجہ گھٹتا ہے۔

سبق قوت روحانیہ کے ذریعہ انسان ترقی کرتا ہوا ملائکہ کی طرح ہو جاتا ہے اور یہ مرتبہ خواہشات نفسانیہ کے ترک کرنے پر حاصل ہوتا ہے اس کی دلیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا حال کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دنیوی تعلقات کے انقطاع بلکہ طاری سے روگردانی کی التجا ہے۔

تفسیر عالمانہ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ، یہ جلد مستافہ ہے اور اللہ تعالیٰ انھیں کتاب بذریعہ الہام و وحی کتابت اور قلم سے لکھنا سکھائے گا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے زمانہ میں قرآن کتابت میں لیتے تھے۔ وَالْحِكْمَةَ، اس سے علوم عقلیہ و شرعیہ اور تہذیب الاخلاق مراد ہیں۔ اس لیے کہ انسان کا کمال اسی میں ہے کہ وہ حق کو ذاتی طور پر پہچانے اور خود بخود خیر کر سکے۔ ان دونوں پر عمل کرنے کی وجہ۔ اور علم و عمل ہر دونوں کو حکمت کہتے ہیں۔ وَالْتَّوْرَةَ وَالْانْجِيلَ ۝ اور تورات و انجیل کا حکم دے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو یہ دونوں کتابیں ربانی یاد تھیں۔ اور یہ خوشخبری قبل از وقت دی گئی تاکہ بنی مریم کا دل خوش ہو جائے اور اس غم کا ازالہ کیا گیا ہے کہ یہ بچہ جب پیدا ہوگا تو لوگ مجھے تممت دین گے کہ بچہ باپ کے بغیر کیسے پیدا ہوا۔

وَمَرْسُورًا اِلَىٰ بَنِي إِسْرَآئِيلَ ۝ اور انھیں بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر بھیجے گا اور وہ ان سے بچپن میں کلام کریں گے۔

ف و بعض یہودیوں کا خیال تھا کہ وہ مخصوص قوم کے نبی ہیں۔

ف و بنی اسرائیل کے وہ آخری نبی تھے۔ جیسے سب سے پہلے یوسف علیہ السلام تھے۔

اَرۡقٰی فَاَۡخَلَقَ لَکُمۡ ؕ یہ رسولاً، کا معمول ہے۔ اس لیے کہ یہ نطق کے معنی کو متضمن ہے یعنی وہ رسول بن کر تشریف لائیں گے اور فرمائیں گے کہ میں تمہارے پاس آیا ہوں۔ رَبَّآیَۃٌ رَّہبۡتَ بۡرِیۡ اَیۡتِ۔ رِقۡنٌ مَّۡرَبِّکُمۡ تمہارے رب کی طرف سے۔ اور اس آیت سے خلق طیز و غیرہ مراد ہے۔

اَرۡقٰی اَخْلَقَ لَکُمۡ ؕ یہ اخی قد جئتکم الخ سے بدل ہے یعنی میں تمہارے لیے مقدر کروں گا اور شکل و صورت بناؤں گا۔ اس لیے کہ بندہ خالق نہیں ہوتا یعنی اسے تکوین و تخلیق اور ابداع کی قدرت نہیں ہوتی اس لیے خلق کا معنی تسویر و تقدیر ضروری ہے۔ حکم تمہارے لیے۔ یہ لام تحصیل ہے یعنی تاکہ تمہیں ان معجزات سے دولت ایمان نصیب ہو اور نبوت کی تکذیب سے بچ جاؤ۔

مِّنَ الطَّيۡنِ کَکَیۡۃِ الطَّیۡرِ، مٹی سے پرندے کی شکل و صورت میں۔ فَاَنۡفَخۡمُ فِیۡہِ۔ پس میں چھوٹوؤں کا اس میں۔ یہ نیز اس کاف کی طرف لٹوتی ہے جو کھینچنے الطیر میں ہے یعنی وہ شے جو پرندوں کے

مثال برقی تھی۔

فَيَكُونُ طَيْرًا تو وہ دوسرے پرندوں کی طرح زندہ پرندہ ہو جائے گا۔ يَا ذِئْنَ اللّٰهِ اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ اس میں اشارہ ہے کہ زندہ کرنا اللہ تعالیٰ سے ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام سے۔ اس لیے کہ موت و حیات کو اس نے پیدا کیا ہے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام پرندے میں چھونک مارے تو اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کا طرے ان پرندوں کے جسموں میں حیات پیدا فرما دیتا تاکہ عیسیٰ علیہ السلام کے معجزہ کا ظہور ہو۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ مروی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب نبوت کا دعویٰ کیا اور معجزات ظاہر کئے تو لوگوں نے آپ سے مطالبہ کیا کہ آپ چمگا ڈر کی صورت تیار کر کے اس کے اندر روح چھونک دیں تو ہم مانیں۔ آپ نے مٹی لے کر چمگا ڈر کی صورت بنائی پھر اس کے اندر چھونک ماری تو وہ زمین و آسمان کے درمیان میں اڑنے لگا۔

ف : حضرت وہب رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تک لوگ اسے دیکھتے رہتے تو وہ اڑتا رہتا۔ جب لوگوں کی نگاہ سے اوجھل ہو جاتا تو سر کر زمین پر گر جاتا تاکہ فعل اللہ و فعل الخلق کے مابین فرق ہو۔

چمگا ڈر کے متعلق عجائبات : چمگا ڈر کا اس لیے مطالبہ کیا گیا کہ وہ تمام جانوروں میں عجیب الخلقت ہے کیونکہ وہ صرف گوشت اور خون کا مجموعہ ہے اس میں ہڈیاں نہیں ہوتیں علاوہ ازیں اڑتا ہے لیکن اس کے پروبال نہیں ہوتے۔ باوجودیکہ وہ پرندوں میں شمار ہوتا ہے۔ وہ بچے جتنا ہے، دوسرے پرندوں کی طرح اُڑے نہیں دیتا۔ اس کے پستان بھی ہوتے ہیں جن سے دو دھنکلتا ہے۔ سورج کی روشنی میں دیکھ سکتا ہے نہ ہی سخت اندھیری رات میں۔ صرف دو وقت دیکھتا ہے۔ سورج کے غروب کے بعد اور صبح صادق کے بعد جب تک کہ اس کی پوری روشنی نہیں پھیلتی۔ جب پورے طور پر روشنی پھیلنے لگ جاتی ہے تو پھر وہ آنکھیں بند کر دیتا ہے۔ اور وہ انسانوں کی طرح ہنستا ہے۔ اس کے دانت بھی ہوتے ہیں اور اس کی مادہ کو حورتوں کی طرح حیض بھی آتا ہے۔

ف : جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق قرآن پاک نے شہادت دی ہے کہ وہ نبی مریم کے گریبان میں جبریل علیہ السلام کی چھونک سے پیدا ہوئے چونکہ جبریل علیہ السلام محض روح اور روحانی ہیں اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی چھوٹ چھونک حیات اور روح کا سبب تھی۔

وَأُبْرِيءُ الْأَكْمَهَ اور میں شفا دیتا ہوں اور تندرست کرتا ہوں نابیناؤں کو۔ الاکمہ، پیدا کنی نابینا۔ اعجوبہ، علامہ زعفری نے کہا ہے کہ اس امت میں کوئی ایک نبی مادر زاد نابینا پیدا نہیں ہوا سوائے قتادہ بن دعامہ سدوسی صاحب تفسیر کے۔

وَالْأَبْرَصَ، اور برص والوں کو۔ الابروص وہ شخص جس کے جسم میں سفید داغ پھیلتے پھیلتے تمام جسم کو گھیر لیں جب

وہ ہم میں گھر کر لیتے ہیں تو وہ لاعلاج ہو جاتا ہے۔ کوشش بسیار کے باوجود جسم سے وہ داغ دغ نہیں ہوتے۔ اہل عرب کو اس سے سنت نفرت تھی۔

مکملہ : بنی اسرائیل نے صرف ان دو بیماریوں کو اس لیے مخصوص کیا کہ اس وقت یہ ایسی گندی بیماریاں تھیں کہ ان کے علاج سے اطباء اور ڈاکٹر عاجز آچکے تھے باوجودیکہ اس زمانہ میں مایہ ناز حاذق طبیب موجود تھے۔

جب عیسیٰ علیہ السلام نے نبوت کا اظہار فرما کر بیماروں کو شفا دینے کا دعویٰ کیا تو لوگوں نے حکایت جالینوس سے اطباء اور ڈاکٹروں سے مشورہ لیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے کون سے بیماریاں پیش کیے جائیں۔ جالینوس نے اور اس کے شاگردوں نے کہا کہ جو بچہ پیدائشی نابینا ہو یا جسے برص کی بیماری ہو انھیں عیسیٰ علیہ السلام کے پاس لے جائیے اس لیے کہ یہ دونوں بیماریاں لاعلاج ہیں۔

چنانچہ جالینوس کے مشورہ پر بنی اسرائیل ایک مادر زاد نابینا اور دوسرا برص والا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں لے گئے۔ آپ نے دعا مانگ کر دونوں پر ہاتھ پھیرا تو نابینا بینا اور برص والا تندرست ہو گیا۔ یہ معجزہ دیکھتے ہی بعض لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کو مان لیا اور بعض منکر رہے۔ بلکہ کہتے کہ یہ تو عیسیٰ علیہ السلام نے جادو کیا ہے۔

انجیل : مروی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے صرف ایک دن میں پچاس ہزار بیماروں کو شفا یاب فرمایا عیسیٰ علیہ السلام کا طریقہ تھا کہ جو آپ تک پہنچنے کی طاقت نہ رکھتا تھا تو خود بیمار کے ہاں تشریف لے جاتے اور ان کا علاج دعا سے صرف اس شراب پر کرتے کہ وہ ان کا دین قبول کر لے۔

اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دیگر دعویٰ کیا : **وَ اٰخِی الْمَوْتٰی بِاِذْنِ اللّٰہِ** اور میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے مردوں کو زندہ کرتا ہوں۔

حکایت جالینوس بنی اسرائیل نے یہ دعویٰ سنا کہ جالینوس سے مشورہ کیا کہ اب کیا کیا جائے۔ جالینوس نے کہا کہ مردہ علاج سے زندہ نہیں ہو سکتا۔ اگر وہ مردوں کو زندہ کر دکھائیں تو یقین کر لو کہ وہ نبی برحق ہیں طبیب یا ڈاکٹر نہیں۔ جالینوس سے مشورہ لے کر بنی اسرائیل عیسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچے اور کہا کہ ہمیں مردے زندہ کر کے دکھائیے۔ آپ نے پہلے چار مردے زندہ کئے۔

معجزات عیسیٰ علیہ السلام

معجزہ نمبر (۱) (در بارہ انیالموتی) حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے عازر نامی شخص کو زندہ کیا جو وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دوست تھے۔ جب وہ قریب الموت تھا تو عازر کی بہن نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف پیغام بھیجا کہ آپ کا بھائی عازر فوت ہو رہا ہے۔ آپ جلد تشریف لائیے۔ عازر کا گھر وہاں سے تین دن کے سفر پر تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے معتقدین سمیت جب عازر کے گھر پہنچے تو عازر فوت ہو چکا تھا اور اسے مرے ہوئے تین دن بھی گزر چکے تھے۔ آپ نے پہنچتے ہی عازر کی بہن کو کہا کہ مجھے عازر کی قبر دکھائیے۔ جب آپ عازر کی قبر پر پہنچے تو دیکھا کہ اس کی قبر پر ایک بہت بوجھل پتھر رکھا ہوا ہے۔ آپ نے قبر پر کھڑے ہو کر دعا کی :

”اے ساتوں آسمانوں اور زمینوں کے رب تو نے ہی مجھے حکم فرمایا ہے کہ بنی اسرائیل کو دین کی دعوت دے اور ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ میں انھیں کہوں کہ میں مردوں کو زندہ کر سکتا ہوں۔ میں نے انھیں دین کی دعوت دی ہے اور مردوں کو زندہ کرنے کا دعویٰ بھی کیا ہے۔ اب کرم فرمائیے۔ عازر کو زندہ کیجئے“

آپ کی دعا کی برکت سے عازر قبر سے اٹھ کھڑا ہوا اور پانی کے قطرات اس کے جسم سے ٹپک رہے تھے پھر ایک عرصہ تک زندہ رہا۔ اس نے شادی بھی کی اور اس کے بچے بھی ہوئے۔

معجزہ نمبر (۲) حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک بڑھیا کے بیٹے کو بھی زندہ فرمایا جب کہ اسے دفن کرنے کے لیے لوگ چارپائی پر رکھ کر کاہن سے دے کر گورستان کی طرف لے جا رہے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کے زندہ ہونے کی دعا کی تو وہ وہیں پر زندہ ہو کر اس چارپائی سے اٹھ بیٹھا اور اٹھتے ہی لوگوں کی گردنوں سے جھلانگ لگا کر چارپائی سے نیچے آگیا۔ اور زندوں جیسے کپڑے پہنے اور اپنی چارپائی خود اپنے سر پر اٹھائی اور گھر واپس لوٹا۔ پھر اس کی شادی ہوئی اور اس کے بچے بھی پیدا ہوئے۔

معجزہ نمبر (۳) ایک دلال کی لڑکی کو بھی زندہ کیا۔ وہ دلالی کا کاروبار کرتا تھا۔ اس کی لڑکی فوت ہو گئی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا کہ یہ لڑکی کل فوت ہو گئی ہے آپ اسے زندہ کر دیجئے۔ آپ نے اس کے لیے دعا فرمائی تو وہ زندہ ہو گئی۔ اس کے بعد اس کی شادی ہوئی اور اس کے بچے ہوئے۔

معجزہ نمبر (۴) جب لوگوں نے تینوں معجزے دیکھے تو کہنے لگے کہ عیسیٰ علیہ السلام صرف ان مردوں کو زندہ کرتے ہیں جنہیں مرے ہوئے قلیل مدت گزری ہے یہ ممکن ہے کہ وہ سکتے سے مرے ہوں اور سکتے والا چند ساعات کے بعد خود ہی زندہ ہو جاتا ہے۔ فلانذ اب ہمارا سوال یہ ہے کہ ہمیں سام بن نوح علیہ السلام کو زندہ کر کے دکھائیں۔ آپ نے فرمایا : مجھے اس کی قبر دکھاؤ ؟ چنانچہ بہت بڑا شکر چل پڑا۔ آپ جب سام بن نوح علیہ السلام کی قبر

پر پہنچے تو آپ نے اسم اعظم کے دہرے دہرائے۔ دہرائے سے دعا مانگی تو سام بن نوح علیہ السلام قبر سے نکلے۔ اس وقت ان کے بال-سفید تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ تیرے بال سفید کیوں؟ جب کہ تمہارا زمانہ بڑھاپے کو نہیں پہنچا تھا۔ سام بن نوح نے عرض کی، اے حضرت روح اللہ علیہ السلام! جب آپ نے مجھے بلایا تو مجھے قبر میں آواز پہنچی کہ عیسیٰ علیہ السلام تجھے بلا رہے ہیں، فوراً حاضر ہو بیٹھے۔ مجھے اس وقت یوں محسوس ہوتا تھا کہ قیامت آگئی ہے۔ اس کے ڈر اور خطہ سے میرے بال سفید ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سام بن نوح سے پوچھا، بتائیے اسکرات الموت کی کیفیت کیا ہوتی ہے۔ عرض کی، اکیلا پوچھتے ہو۔ اس وقت مجھے تمام غم بھول گئے ہیں لیکن اسکرات کی سنی! ابھی تک میرے حلقہ میں گھوم رہی ہے۔

تبلیغہ : عزیز کیجئے! جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سام بن نوح علیہ السلام کو زندہ فرمایا تو اس وقت اسے فوت ہوتے چار سال گزر چکے تھے۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم سے سام بن نوح علیہ السلام مخاطب ہوئے اور فرمایا، اے لوگو! عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کرو، یہ واقعی سچے اور برحق نبی ہیں۔

یہ معجزہ دیکھ کر ان میں سے بعض لوگ مسلمان ہو گئے اور بعض کافر رہے۔ اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام نے سام بن نوح سے فرمایا، اب مر جاؤ۔ اس نے عرض کی، میں تب مرتا ہوں کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ مجھے دوبارہ اسکرات کی سنی سے اماں نصیب ہو۔ تو ایسے ہی ہوا۔

رابطہ : اس کے بعد بنی اسرائیل نے آپ سے آپ کی نبوت کی دلیل کیلئے اور معجزہ مانگا تو آپ نے فرمایا،
وَأَنْتُمْ كُفِرْتُمْ بِمَا تَكْفُرُونَ، اور میں تمہیں تمہارے مختلف طعماں کی خبر دوں گا۔ **وَمَا تَذْكُرُونَ**، اور اس کی بھی خبر دوں گا جو تم کل کے لیے جمع رکھتے ہو۔ **فَنُفِثَ بَنِي إِسْرَءِيلَ فِي يَمِينِهِمْ**، اپنے گھروں میں۔
 چنانچہ عیسیٰ علیہ السلام انہیں اس طعماں کی خبر دیتے جو انہوں نے کل کھایا یا آئندہ کھائیں گے، اور بچوں کو مدرسہ میں غرضیت، تمہارے گھر پر جو رہا ہے اور گھر میں کیا اور کہاں چھپا رکھا ہے۔ جب بچے واپس گھر لوٹتے تو وہ اپنی منہ مانگی چیز لیتے اور اگر نہ ملتی تو روٹے اور خود بتاتے کہ فلاں شے فلاں جگہ رکھی ہے اور فلاں شے فلاں جگہ۔ اس پر گھر والے بچوں کو منہ مانگی چیز دینے کے لیے مجبور ہو جاتے اور بچوں کو کہتے کہ اس جادوگر کے قریب بھی نہ چلو۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک عجیب و غریب معجزہ جب بچے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جانے سے روکے گئے اور وہ نہ روکے تو ان لوگوں نے ان سب بچوں کو حج کر کے ایک مکان میں بند کر دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے اور لوگوں سے پوچھا کہ تمہارے بچے کہاں گئے؟ کہا، نامعلوم، کہاں گئے۔ آپ کو تو سب کچھ معلوم تھا۔ ایک مکان کی طرف اشارہ کر کے (جس میں بچے بند کر دیئے

گئے تھے، پوچھا، اس میں کون ہیں؟ کہا، اس میں خنزیر ہیں، آپ نے فرمایا، اچھا ایسے ہی ہوں گے۔ مکان کا دروازہ کھول کر دیکھا گیا تو وہ تمام کے تمام خنزیر ہی تھے۔

إِنِّیْ ذَٰلِکَ، یہ عوارق عادات اور بڑے بڑے معجزات جو مذکور ہوئے۔ رَٰیۡتَ، بہت بڑی دلیل ہیں۔ لَکُمُّ تَحَارُّرٌ، تمہارے لیے (یعنی عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا) یہ میری رسالت کی ہمت بڑی اور واضح دلیلیں ہیں۔ إِنْ کُنْتُمْ مُّؤْمِنِیْنَ اگر تم ایمان رکھتے ہو یعنی ان سے نفع پاتے۔

وَمُحَمَّدٌ فَاکُنْیَے تمہارے پاس دلائل لے کر اور تصدیق کرنے والا ہو کر آیا ہوں۔ لَکُمَّا بَیِّنٌ یَّدِیْ، جو مجھ سے پہلے گزرے۔ مِنَ التَّوْرَةِ، تورات سے یعنی وہ مجھ سے پہلے ہوا وہ بھی میرے موافق تھا۔ وَ اَدْرَ تَحَارُّرٌ، اس کا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں حرام کیا گیا تھا مثلاً مچھلی اور اونٹنوں کا گوشت اور موی اور نرم چربی۔

عربی میں ثروب خرب کی جگہ ہے۔ اس نرم چربی کو کہتے ہیں جو آنٹوں سے متصل ہے۔ اسی طرح ان پر بعض جانوروں کا گوشت بھی حرام تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کے لیے مچھلی اور وہ پرندے حلال کئے جن میں کانٹے نہیں ہوتے۔ دراصل اصلہ جو لاپے کے اس کانٹے کو کہا جاتا ہے جس سے وہ کپڑا بننے میں مدد لیتا ہے۔

وَجِئْتُکُمْ بِرَٰیۡتٍ مِّنْ رَبِّکُمْ، دلیل تمہارے رب کی طرف سے یعنی ایسا واضح بُرہان جو میری رسالت کی سمت پر شاہد ہے۔ فَاتَّقُوا اللّٰهَ، رسالت کے دلائل کو قبول نہ کرنے اور اس کے مدلل سے مخالفت کرنے پر اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ وَ اصْبِرُوْا ۝ اس کے ان امور میں جن کا میں تمہیں حکم دیتا ہوں اور جن باتوں سے میں روکتا ہوں۔ ان میں میری اطاعت کرو اور وہ دلیل یہ ہے۔

إِنَّ اللّٰهَ مَرَبِّیْ وَرَبِّکُمْ فَاعْبُدُوْهُ ۚ ذَٰلِکَ شَکُّ اللّٰهِ مِرًا اور تمہارا رب ہے صرف اس کی عبادت کرو۔ شُرک کے اس کی نافرمانی نہ کرو۔ هٰذَا، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا اور ان کی اطاعت کرنا۔ صِحَاطُہٗ مُّسْتَقِیْمٌ ۝ سیدھا راستہ ہے ایسا سیدھا راہ کہ چپنے والے کو ہشت میں پہنچا دے۔ اس سے مراد وہ حق صریح ہے جس پر تمام انبیاء علیہم السلام کا اتفاق ہے اور یہ رسول (عیسیٰ علیہ السلام) بھی منجملہ انہیں سے ہیں تو یہ بھی انہی کی طرح اللہ تعالیٰ کی واضح برہاں ہیں۔

ان اللہ صبی و سب کچھ، اس میں قوت نظریہ کی تکمیل کی طرف اشارہ ہے جو عقائد حقہ سے مستحکم ہوتی ہے اور عقائد حقہ کا خلاصہ توحید ہے اور قاعدہ "میں اس قوت علیہ کی تکمیل کی طرف اشارہ ہے۔ جو طاعت کے التزام سے حاصل ہوتی ہے اور طاعت اوامر پر عمل کرنے اور نہای (برائیوں) سے بچنے کو کہتے ہیں پھر بتایا گیا ہے کہ ایک اور طریقہ بھی ہے جو ان دونوں کا جامع ہے یعنی استقامت۔ اللہ تعالیٰ نے حضور

تفسیر صوفیانہ

صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا :

”قل امنت بالله شرا استقم“ رکبیں اللہ پر ایمان لایا اور ثابت قدم رہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ علم و عمل استقامت کے مبادی ہیں۔

سبق : سالک کو چاہیے کہ وہ حجتِ قویہ کا دامن مضبوطاً پکڑے ۔

روحانی نسخے : سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ انتظارِ ماسوی اللہ کا کوئی نسخہ بتائیے، تو آپ نے فرمایا :

① گناہوں سے توبہ بار بار گناہ کرنے کی عادت سے بچنا ہے۔

② خوفِ خدا افسوس کے ہاتھ ملنے سے بچنا ہے۔

③ رجاء برحمتِ خدا نیک عمل کرنے پر ابھارتی اور مختلف اوقات میں ذکرِ الہی کی توفیق بخشتی ہے۔

④ نفس کو ذلیل رکھنے میں موت آنکھوں کے سامنے رہتی ہے اور آرزوئیں کم ہو جاتی ہیں۔

پھر آپ سے پوچھا گیا کہ اس طریقہ کو اپنانے کا کوئی دوسرا نسخہ بتائیے۔ آپ نے فرمایا : اقلب کو غیروں کے دھیان سے بچا کر صرف ایک ذات کے قیام کے لیے فارغ کرلو۔

ف : سیدنا حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا : بہشت ہر اس شخص کو نصیب ہو جاتی ہے جو اس کے لیے کوشش کرتا ہے۔

الاستقامۃ خیر من الکرامۃ
استقامت پر عمل کرنا اکابر اور لیار کے سوا ہر ایک کا کام نہیں اس لیے کہ خواہشاتِ نفسانیہ اور رسوم و عادات سے باکلیہ علیحدہ ہو جانے کا نام استقامت ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس میں ہر وقت اللہ تعالیٰ کے سامنے کا تصور علی سبیل الصدق ضروری ہے۔ صرف رسمی و اسمی خیال منہ پر مارا جاتا ہے۔

حدیث شریف حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا :

”تم اس گندے بندے کی طرح نہ ہو جانا جو اپنے آقا کے ڈر سے کام کرتا ہے اور نہ ہی اس بڑے مزدور کی طرح کہ جسے کچھ نہ ملے تو کام کرنا بھی چھوڑ دے“

بعض نے کہا کہ مخلوقِ انسانیہ سے بالکل فارغ ہو جانا ناممکن ہے۔ اس لیے کہ یہ تو ربوبیت کے ساتھ مقابلاً کرنا مسئلہ ہے ہاں یوں مراد لی جائے کہ بہشت یا اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار عمل کے عوض نہیں بلکہ محض اس کا فضل و کرم ہے۔

نکتہ : پیچھے اور پکے بندے کی نشانی یہ ہے کہ وہ اپنے آقا کے در پر پڑ رہے اور پھر سوائے اس کے باقی تمام تئوں کو (۳) طلاق دے دے نہ بہشت کی طلب اور نہ دوزخ کا خوف۔ پس جس کا عمل اور توحیدِ خالص ذاتِ حق کے لیے ہو گا اور تمام اغراض

سے فارغ ہو جائے گا۔ تو سمجھ لو کہ اسے راہ مستقیم پر چلنا نصیب ہو گیا اور اسے استغاثت حاصل ہو گئی اور اسے اللہ والوں کا راستہ مل گیا۔ لیکن یہ تو اس کے نصیب جس کا بخت ازل سے بیدار ہوا اور اس کی ایسے راہ پر چلنے کی استعداد و قابلیت بھی ہو۔

مرشدِ کامل کی نظر غایت : مرشدِ کامل کی تربیت سے بھی یہ مرتبہ حاصل ہو جاتا ہے کہ مرشد اسے انوار صفاتِ الہیہ کے قابل بنا دیتا ہے بلکہ ظلماتِ بشریہ سے بھی اسے نکال دیتا ہے۔

سائیک کے لیے سرورِ بیکوہا باب ہے کہ وہ کاملین کی خدمت میں سر کی بازی لگا دے اور طریقِ یقین پر نہایت قدمی رکھے۔

نہ خود بہترے جوی و فرصت شمار

کہ باچوں خودی کم کنی روزگار

اپنے سے بہتر کی صحبت اختیار کر اور اسے غیبت سمجھا پتے جیسے کے ساتھ تو نبھا نہیں کے گا۔

بیعت کے فوائد : کاملین کی صحبت میں بہت بزرگی نصیب ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا : خبہداھم اقتدا۔ اور رسولِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے سچے غلاموں کی اطاعت سے ہی تقویٰ کی دولت نصیب ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کا قول دلیل کے طور پر حکایت فرمادیا : فاتقوا اللہ واطیعوا۔

خلاصہ یہ ہے کہ بندہ کو طاعاتِ الہی اور بندگاہِ خدا کی غلامی پر مداومت کرنے پر استغاثت نصیب ہوگی۔ یہ معمولی شے نہیں کہ چند روز میں ہی حاصل کی جاسکے۔

حضرت مولانا جلال الدین رومی قدس سرہ نے فرمایا : ہے

سالمنا یاد کہ اندر آفتاب

لعل یا بد رنگ درخشان و تاب

بہت سالوں کے بعد سورج سے لعل چمک دکھ اور رنگ پاتا ہے۔

تفسیر عالمانہ : ربط و ربط فیہ دنا الفیہ ہے یعنی جو کچھ ملا کرنے کا وہ ہو کر رہا۔ جو بات بالقوہ سمجھائی جا رہی تھی اب وہ بالکل ہو کر کھل کر آگئی ہے گویا یوں کہا گیا کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حاملہ ہوئیں اور اسی سے عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے پھر عیسیٰ علیہ السلام کے سائنہ یوں ہوا اور ایسے گزری کہ اس طرح ہوا یہاں تک کہ جب رفیع الی السما کا وقت قریب ہوا تو انھیں یہودیوں کی سازشوں کا احساس ہونے لگا۔ اس لیے فرمایا :

انجیل پر جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ اس نے ان کا اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حضور میں پیش کرنا مقصود ہے جبکہ اس سے پہلے انھوں نے اپنے آپ کو رسول علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر دیا۔ اس میں مبالغہ ہے کہ وہ اپنے معاملہ میں بہت مضبوط ہیں۔

وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ، اور جو ہیں رسول علیہ السلام کے بچے تابعدار۔ یعنی ہم عیسیٰ علیہ السلام کے دین پر میں یادہ احکام جو ہماری طرف لائے ہیں یا جن امور سے وہ روکتے ہیں ہمارا سب پر پختہ ایمان ہے۔

فت: ائمہ ایمان میں عیسیٰ علیہ السلام کی مدد و اتباع میں تو یقینی طور پر داخل ہو گئے۔

فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ ○ ہمیں ان لوگوں کے ساتھ کتبہ دیجئے جو تیری وحدانیت کی گواہی دیتے ہیں یا ان انبیاء نعیم السلام کے ساتھ کتبہ دیجئے جو تابعداروں کی گواہی دیں گے یا جن میں حضرت محمد علیہ السلام وآلہ وسلم کی امت میں کتبہ دیجئے کہ وہ یقینی طور پر شہدائے حق ہیں۔

مع: الشہدین، فاکتبتا کے مفعول سے حال ہے۔

تفسیر صوفیانہ اس آیت سے معلوم ہوا کہ نیک لوگوں کے نام اعمال کی کتاب ملائکہ کے ساتھ آسمانوں میں جوتی ہے کما قال تعالیٰ،

”كَتَبْنَا لَهُ الْاِحْسَانَ“

جب اللہ تعالیٰ انھیں شہداء مؤمنین کے ساتھ لکھتا ہے تو لا محالہ ان کا ان کے ساتھ ذکر بھی ہوتا ہے۔ اس وجہ سے

ان لوگوں کا ذکر ملائکہ اور ملائکہ مقربین کے ہاں مشہور ہوتا ہے۔

تفسیر عالمانہ **وَمَكْرُوا وَمَكَّرَ اللَّهُ** اور انھوں نے مکر کیا۔ اس سے وہ یہودی مراد ہیں جن کے کفر کا علم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تھا۔ ان کا مکر یوں تھا کہ انھوں نے ایک شخص کو بھیجا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو دھوکہ کے ساتھ ایک ایسے مقام پر لے آئے کہ جہاں وہ انھیں آسانی سے قتل کر سکیں۔ و مکر اللہ، اور اللہ تعالیٰ نے انھیں ان کے مکر کی سزا دی کہ عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھایا اور جو شخص عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے گیا تھا اسے عیسیٰ علیہ السلام کی شکل و صورت میں بنا دیا۔ پھر یہودیوں نے اسے قتل کر دیا۔

وَاللَّهُ خَيْرُ الْمُنْكِرِينَ ○ اور اللہ تعالیٰ تمام پوشیدہ تدبیر کرنے والوں سے غالب اور قوی تر ہے اور اتنی بڑی قدرت رکھتا ہے کہ دھوکہ دینے والے کو سزا بھی دیتا ہے جب کہ اسے معلوم بھی نہیں ہوتا۔

مرومی ہے کہ جب بنی اسرائیل (یہودیوں) کے بادشاہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کرانے کا ارادہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ اپنے گھر کے اس کمرہ میں تشریف لے جائیں جس کا درجہ کھلا ہوا ہے۔ یہودیوں کی سازش کے وقت جبریل عیسیٰ علیہ السلام کو اس درجہ سے آسمان کی طرف لے گئے تو اللہ تعالیٰ

نے عیسیٰ علیہ السلام کو پر لگائے اور نورانی لباس پہنایا اور ان سے کھانے پینے کی لذت منقطع فرمائی۔ اس کے بعد وہ ملائکہ کرام کے ساتھ عرش الہی کے نیچے تک اڑتے ہوئے گئے۔ اس اعتبار سے انھیں ملکوتی انسان اور سماوی وارضی انسان کہا جاسکتا ہے۔

یہودیوں کے بادشاہ نے ایک بڑے بد معاش کے ذمہ لگایا کہ وہ پوری چھپے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کر دالے بقایا واقعہ چنانچہ وہ اپنے بادشاہ کے کہنے پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے گھر گھس گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسے عیسیٰ علیہ السلام کا ہم شکل بنا دیا۔ اس نے گھر میں ہر چند ڈھونڈا لیکن وہ نہ ملے تو باہر نکل کر انھیں کہا کہ عیسیٰ (علیہ السلام) گھر کے اندر نہیں ہیں۔ انھوں نے سمجھا کہ یہی عیسیٰ علیہ السلام ہے اس لیے اسے قتل کر کے سولی پر چڑھایا۔ لیکن اس شہر میں پڑ گئے کہ اس کا چہرہ تو یسے علیہ السلام جیسا ہے لیکن باقی تمام جسم چارے فرستادہ (بد معاش) کی طرح ہے۔ اگر یہی عیسیٰ علیہ السلام ہے تو چارہ اس کی کھان گیا۔ اس پر ان کا آپس میں سخت جھگڑا ہوا۔

جب عیسیٰ علیہ السلام کے شبیہ کو سولی پر چڑھایا گیا تو حضرت بی بی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا عجیب اور بہترین معجزہ مہریم تشریف لائیں۔ اور ان کے ساتھ وہ عورت بھی تھی جسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے جنوں سے نجات نصیب ہوئی۔ دونوں آتے ہی گریہ اور آہ و فغان کرنے لگیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اترے اور دونوں کو فرمایا، کیوں رو رہی ہو؟ انھوں نے کہا، آپ کی موت کا غم ہے۔ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے آسمان پر اٹھالیا۔ اور مجھے وہاں بہت زیادہ آرام اور عیش و عشرت حاصل ہے اور یہ میرا شبیہ بنا کر کھڑا کر دیا گیا ہے ہفتہ کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر عیسیٰ علیہ السلام کو بدلانہ کی طرف اترنے کا حکم فرمایا کیونکہ وہی آپ کے لیے سنت منوم تھے وہاں پہنچتے ہی آپ نے اپنے حواریوں کو جمع فرمایا اور پھر تبلیغ احکام کی دعوت کے لیے آپ نے اپنے حواریوں کو ملک کے گوشہ گوشہ میں پھیلا دیا۔ جب انھیں اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر اتارا تو وہ پہاڑ اور ہی فور ہو گیا۔ آپ نے اپنے حواریوں کو جمع فرما کر ملک کے چوتھے چوتھے میں تبلیغ حق کی دعوت کے لیے پھیل جانے کا حکم فرمایا اور پھر آسمان پر چلے گئے۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس موقع پر جس رات آسمان پر تشریف لے گئے تو نصاریٰ اس عیسیٰ علیہ السلام کا جدید معجزہ رات وحوال ڈالتے ہیں۔ جب صبح حضرت صبح کو اٹھے تو وہاں جہاں تبلیغ کے لیے جانا تھا وہ اس علاقہ کی بولی بولنے لگا۔

بعض مفسرین نے ومکودا ومکودا واللہ خیر المساکین کی یہی تفسیر کی ہے۔

حل لغات امکو کی نسبت مملوک کی طرف ہو تو بیعہ النجیث والحدیقہ والحبیلہ۔ اگر اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہو تو بیعہ الاستدماج العبد..... الخ) ہے یعنی بندے کو چند روز مہلت دے کر اپنا ملک ایسی گرفت کرنا کہ اسے ملک نہ ہو۔

سبق اسے سالک! اللہ تعالیٰ کے اسنے احسان و کرم کو دیکھ کر اور اپنے آپ کو خطا و جرم میں بھرپور رہ کر پھر بھی اس کے لطف و کرم سے دھوکہ نہ کھانا بلکہ اس سے بھی تمہیں ڈرنا چاہیے۔ اس لیے ممکن ہے کہ اس کرم کا تیرے ساتھ یہ بڑا و محض استدراج کے طور پر ہو لینے اس نے تجھے چند روز مہلت دے رکھی ہو تاکہ چند روز اس حال پر دیکھ کر سخت گرفت کی جائے۔ (اگر تجھے توبہ کا موقع ملے تو) اور تو اس سے خوش ہوتا رہے اور تجھے اس سے دھوکہ ہو کہ شاید میرے اور فضل و کرم کی وجہ سے یہ معاملہ ہے حالانکہ بات اس کے برعکس ہو کہ وہ چند روز تجھے مہلت دے کر ایسی گرفت کرے کہ تجھے محسوس تک بھی نہ ہو پچانچ فرمایا:

سنتندرجہ من حیث لا یعلمون۔ (آیت آہستہ انھیں عذاب کی طرف لے جائیں گے جہاں سے انھیں خبر نہ ہوگی)۔

تفسیر صوفیانہ حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اس کا مضمون یہ ہے کہ ہم اپنے بندوں کو ناز و نعم سے چند روز ایسا نوازتے ہیں کہ اسے شکر ادا کرنے کا موقع بھی میسر نہیں ہوتا۔ جب ایسے بندے غفلت میں منہمک ہوتے ہیں اور اپنے منہمک حقیقی سے دور جا پڑتے ہیں تو پھر ان کی سخت گرفت کی جاتی ہے۔ حضرت ابوالعباس ابن عطار رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ گناہوں میں مبتلا ہوتے ہیں تو ہم بھی ان کے لیے نعمتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ یہاں تک کہ پھر انھیں ان گناہوں سے توبہ کرنے کا موقع تک نہیں ملتا۔

وہ مرید اپنے نفس اور اپنے رب کے شوق سے نہایت درجہ کا جاہل ہے جو بے ادبی کر کے غلط و گویا مریدین کو تنبیہ کر بیٹھے یا کسی مصیبت یا آزمائش میں اچھے کو دے لینے بے خبری کرے۔ پھر اس کو مہلت دی جاتی ہے وہ اس مہلت کو اپنی فضیلت سمجھتا ہے اور نفس کے دھوکا میں آکر خیال کرتا ہے کہ اگر میری کوتاہی کی سزا ملے والی ہوتی تو مجھ پر اتنا فضل نہ ہوتا۔ بظاہر وہ اسے فضل و کرم سمجھتا ہے حالانکہ وہ اللہ تعالیٰ کے لطف سے دور ہوتا ہے۔ وہ اس ظاہری حالت پر خوش رہتا ہے اسے گمراہیوں کی طرف توجہ نہیں ہوتی۔ یہ دراصل اس سے نور بصیرت چھن چکا ہوتا ہے یا کچھ ہوتا ہے تو اس میں ضعف کی وجہ سے کچھ محسوس نہیں ہوتا۔ اس وجہ سے وہ کچھ نہیں سمجھ سکتا بلکہ اٹا وہ اس گمان میں ہوتا ہے کہ میری کیفیت میری ترقی کی علامت ہے۔ حالانکہ وہ ترقی درحقیقت اس کی کوتاہی اور تقصیر ہی ہوتی ہے۔ یوں بھی ہوتا ہے کہ جس پر فضل و کرم دکھائیں گے لیکن اس میں اضافہ نہیں ہوا تو بھی وہ سمجھے یہی قطع مدو ہے اس لیے کہ قاعدہ ہے کہ جسے کسی معاملہ میں اضافہ نصیب نہ ہو تو وہ سمجھے کہ میں گھٹے میں ہوں۔

مختصر سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا:

حدیث شریف ”جس کے دو دن برابر ہوں تو سمجھو کہ اس کا سودا گھٹے میں ہے اگر وہ شخص بارگاہ حق سے دور ہونے والوں سے نہ ہوتا تو اسے غلوت میں سے کچھ حصہ ملتا یا اسے مراد دور ہونے کی بجائے نامراد بنایا جاتا (والعیب و باللہ)۔“

اِذْ قَالَ اللّٰهُ يٰعِيسٰى اِنِّىْ مَوْفٰىكَ وَمَا فَعَلْتَ اِنِّىْ اَمُطُّ لِرُكَّ مِنَ الَّذِىْنَ كَفَرُوْا
 وَجَاعِلٌ لِّلَّذِىْنَ اٰتٰبَعُوْكَ لُوفًا لِّلَّذِىْنَ كَفَرُوْا اِلٰى يَوْمِ الْقِيَمَةِ ؕ ثُمَّ اِنِّىْ مَرْجِعُكُمْ
 فَاَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِىْ مَا كُنْتُمْ فِيْهِ تَخْتَلِفُوْنَ ۝ فَاَمَّا الَّذِىْنَ كَفَرُوْا فَاعَذِّبْهُمْ
 عَذَابًا سَدِيْدًا فِى الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۚ وَمَا لَهُمْ مِنْ نّٰصِرِيْنَ ۝ وَاَمَّا الَّذِىْنَ
 اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فَيُوَفِّيهِمْ اُجُوْرَهُمْ ۚ وَاللّٰهُ لَا يَحِبُّ الظّٰلِمِيْنَ ۝ ذٰلِكَ
 نَسُوْلُكَ عَلٰىكَ مِنَ الْاٰيٰتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيْمِ ۝ اِنَّ مَثَلَ عِيسٰى عِنْدَ اللّٰهِ كَمَثَلِ
 اٰدَمَ خَلَقْنٰهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُوْنُ ۝ اَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُنْ
 مِنَ الْمُمْتَرِيْنَ ۝ فَمَنْ حَاجَّكَ فِيْهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ
 تَعَالَوْا نَذَعْ اٰبَاءَنَا وَابْنَاءَنَا وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَانْفُسَنَا وَانْفُسَكُمْ ثُمَّ
 تَبَيَّلْنَا بَیْنَهُمْ فَنُجْعَلُ لَّعْنَتُ اللّٰهِ عَلَى الْكَٰذِبِيْنَ ۝ اِنَّ هٰذَا لَهٗوَ الْقَصَصِ
 الْحَقِّ ۚ وَمَا مِنْ اِلٰهٍ اِلَّا اللّٰهُ ۚ وَ اِنَّ اللّٰهَ لَهٗوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۝ فَاِنْ تَوَلَّوْا
 فَاِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمُ الْفٰسِقِيْنَ ۝

ترجمہ: یاد کیجئے جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے عیسیٰ میں تجھے عمر پہنچانے والا اور تجھے اپنی طرف
 اٹھانے والا اور تجھے کافروں سے پاک کر لے والا اور قیامت تک تیرے تابع فرمانوں کو منکروں
 پر غلبہ دینے والا ہوں پھر میری طرف تمہارا لوٹنا ہے تو میں تم میں اس کا فیصلہ فرما دوں گا جو تم
 اختلاف کرتے ہو۔ وہ یہ کہ جو کافر ہیں انہیں دنیا و آخرت میں سخت عذاب دوں گا اور ان کا کوئی
 حامی کار نہ ہو گا اور جو مومن ہیں اور ان کے اعمال بھی اچھے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں پورا پورا اجر
 دے گا اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو پسند نہیں فرماتا، یہ ہم تم پر پڑھتے ہیں حکمت والی نصیحت،
 بے شک عیسیٰ (علیہ السلام) اللہ تعالیٰ کے نزدیک آدم کی طرح ہیں اسے اللہ تعالیٰ نے مٹی
 سے بنایا پھر حکم فرمایا ہو جا وہ فوراً ہو جاتا ہے یہ تمہارے رب سے حق ہے، لہذا اسے سامعین، شک
 والوں سے نہ ہونا پھر پس اے محبوب! (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) جو تم سے عیسیٰ کے بارے میں حجت کریں
 بعد اس کے کہ تمہیں اس کا علم آپ کا تو انہیں فرماؤ، اؤ! ہم اپنے اور تمہارے بیٹوں کو اور اپنی عورتیں اور
 تمہاری عورتوں کو اور اپنی جانیں اور تمہاری جانوں کو بلائیں پھر مباہلہ کریں تو جھوٹوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت
 بھیجیں بے شک یہی سچا بیان ہے اور اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور بے شک اللہ تعالیٰ
 ہی غلبہ والا حکمت والا ہے۔ پھر اگر وہ روگردانی کریں تو بے شک اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں کو

خوب جانتا ہے۔

(بقیہ صفحہ نمبر ۲۵۹)

سمجھ لو کہ مہلت اس کے لیے نقصان و ضرر ان کا موجب ہے۔

حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بعض دوستوں کو فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے عدل کے غلبہ کا خوف رکھنا لازم ہے ہاں اس کے فضل سے بھی ناامید نہ ہونا چاہئے۔ البتہ اس کی خفیہ تدبیر سے بھی ڈرنا ضروری ہے۔ اگرچہ وہ کریم نہیں بہشت کا مالک بھی بناوے۔

حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ بہشت میں کیا گیا اور اقوام گذشتہ کو عام حکم ہرچکا تھا کہ بے شک کھاؤ پیو۔ کما قال :
كلوا واشربوا هنيئا بما اسفلتم في الايام الغالية
اس کے بعد ان پر ناراضگی ہوئی تو تمام نعمتیں چھین لیں اس سے اور کیا مزید لاپرواہی کا مظاہرہ ہو سکتا ہے اور لوگوں کے لیے اس سے مزید بد نصیبی اور کیا ہو سکتی ہے۔

(تفسیر آیات صفحہ نمبر ۲۵۷)

تفسیر عالمانہ
اِذْ قَالَ اللّٰهُ يَا رٰحِبْ جِبْ فَرَمٰی اللّٰهُ تَعَالٰی نَے لَیْعٰی رَاقِیْ مُتَوَقِّیْكَ اے علی علیہ السلام میں تمہارے اجل کو مکمل کرنے والا ہوں اس کا معنی یہ ہے کہ میں تمہیں دشمنوں سے بچانے والا ہوں اور تیری حفاظت کروں گا۔ اس میں ایک جو میں نے تیرے لیے لکھی ہے اور تم اپنی طبعی موت مرو گے نہ کہ کسی سے مقتول ہو کر۔ وَ سَ اَفْعَلْ اور اب میں تمہیں اٹھانے والا ہوں۔ اِنِّیْ اِنِّیْ طَرَفَ لَیْنِ اے تمام کی طرف جو نہایت برگزیدہ ہے اور بلا کر کے ساتھ گزارنے کی جگہ کی طرف۔ اور تمہارا میری طرف اٹھایا جانا تمہارا اعزاز و اکرام ہے۔ اس کی مثال جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کہا:

”انی ذاهب الی ربی سیلہ دین“

اس سے ابراہیم علیہ السلام کا عراق سے شام کی طرف تشریف لے جانا اعزاز و اکرام ہے اسی لیے حجاج کو زوار اللہ (اللہ کے زائرین) اور مجاہدین کو ہجران اللہ (اللہ کے ہمایاں گان) کہا جاتا ہے اور یہ سب کچھ بطور اعزاز و اکرام ہوتا ہے ورنہ اللہ تعالیٰ کے لیے مکانیت متین ہے۔

وَمُطَهَّرٌ اور تجھے پاک کرنے والا ہے یعنی بعید کرنے اور ہٹانے والا ہے۔ مِنَ الَّذِیْنَ کَفَرُوا، ان سے جنہوں نے کفر کیا یعنی ان کی بُری ہمایاں گان اور گندمی صحبت اور خراب معاشرت ہے۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آسمان سے زمین پر تشریف آوری بعسن نے اس کی تشبیہ میں فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت میں آسمان سے جا کر عادل کی حیثیت سے زمین پر اتریں گے، صلیب کو توڑیں گے اور نذیر اتنا کثیر ہو جائے گا کہ کوئی بھی اسے قبول نہ کرے گا۔ ان کے زمانہ میں سوائے اسلام کے باقی ادیان باطلہ مٹ جائیں گے اور وہ تشریف لا کر دجال کو قتل کریں گے۔ دجال کے قتل کرنے کے بعد عرب عورت سے نکاح کریں گے۔ اس سے آپ کے بچے بھی پیدا ہوں گے۔ اس کے بعد آپ کا وصال ہو جائے گا۔ نزول کے بعد وصال تک چالیس سال عمر مبارک پوری کر کے فوت ہوں گے۔ آپ کا جنازہ اہل اسلام پڑھیں گے۔ آپ نے دعا مانگی تھی کہ اللہ تعالیٰ انھیں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا دے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی۔

وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ، اور اللہ تعالیٰ تیرے تابعداروں کو بنانے والا ہے۔ اہل اسلام مراد ہیں۔ اس لیے انھوں نے ہی اصل اسلام میں عیسیٰ علیہ السلام کی تابعداری کی، اگرچہ طریق و شرائط مختلف ہوتی ہیں لیکن درحقیقت سب کے سب ایک ہیں۔ چنانچہ گزرا۔ اس سے وہ لوگ مراد نہیں جنھوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی تکذیب کی یا ان پر جھوٹے بہتان زائے، جیسے یہود و نصاریٰ، جھوٹے مدعی، مراد نہیں۔

فَوَقَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، ان کافروں سے اونچے۔ اس سے وہ لوگ مراد ہیں جنھوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ دھوکا کر کے ان کے طریقے پر نیچے جیسے یہودی، بے فتنہ تعالیٰ اہل اسلام عزت اور مرتبہ اور رحمت میں ان پر فوقیت رکھتے ہیں۔

إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، یہ جاعل الذین... الخ کے جعل کی غایت ہے۔ اس کا یہ معنی نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے معاملہ کا انتہار ہو جائے گا اور کفار کی دولت سے جان چھوٹ جائے گی بلکہ اس کا معنی یہ ہے کہ اہل اسلام کفار پر اس غایت تک غالب رہیں گے۔ اس غایت کے بعد جیسے چاہے گا کرے گا۔

ثُمَّ إِلَى مَرْجِعِكُمْ، پھر تمھارا میری طرف قیامت میں لوٹنا ہوگا۔ اس ضمیر خطاب سے عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے متبعین مراد ہیں اور تقییداً کفار بھی مراد ہو سکتے ہیں جب کہ از قبیل التفات بنایا جائے۔ اور یہ طریقہ بشیر اور انذار کے لیے زیادہ بلند ہے۔

فَأَحْكُمَ بَيْنَكُمْ، جب تم میری طرف رجوع کرو گے تو تمھارے مابین فیصلہ کروں گا۔ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ○ ان امور دین میں جو تم آپس میں اختلاف کرتے ہو۔

فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا، پس کافروں کو تو بہت سخت عذاب دوں گا۔ دنیا میں تلوار اور قید سے اور یہ جزیرہ لے کر اور بیابانوں اور مصیبتوں میں مبتلا کرے۔ اس لیے کہ

یہ کافر کے حق میں سزا اور موت کے لیے جزا ہوتی ہیں۔

سوال : مصائب و امراض مومن کے لیے جزا کا کیا معنی ؟

جواب : اس لیے کہ مومن کو امراض و مصائب میں مبتلا کرنے سے اس کی آزمائش مطلوب ہوتی ہے۔

وَ الْأَخْسَرُ قَدْ زَادَ آخِرَتٍ فِي هَنَمٍ كَذَلِكَ كَرَّمَ اللَّهُ تَعَالَى كَفَّارَةَ الْفُجُورِ ۝ ان

کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے انھیں کوئی چھڑانے والا نہیں ہوگا۔

ف جمع کا صیغہ ضمیر جمع کے لیے متبادلاً لائی گئی ہے۔ یعنی ان کا کوئی بھی مددگار نہ ہوگا۔

وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ لوگ جو آپ کے لاتے ہوئے احکام پر ایمان لائے۔ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

اور نیک عمل کیے جیسے اہل ایمان کا شیوہ ہے۔ فَيُؤْتِيهِمْ أَجُورَهُمْ، تو اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کا

انھیں پورا اجر دے گا۔ یعنی کامل طور پر ان کے اعمال کا اجر عنایت فرمائے گا۔

سوال : مخاطب کے ضمائر و صیغہ کے بعد اب غیبت میں کیا راز ہے ؟

جواب : تغریب و اثابت دونوں معصول کا ذکر سابقاً ہوا ہے اور یہ دونوں دو مختلف حیثیتیں ہیں جو جو جمال و جلال کے۔

وَاللَّهُ لَا يَجِبُ الظَّالِمِينَ ۝ اور اللہ تبارک و تعالیٰ ظالمین سے محبت نہیں کرتا یعنی ان سے

بغض کرتا ہے اور ان سے راضی نہیں۔

ذَٰلِكَ، یہ عیسیٰ علیہ السلام وغیرہ کے ان حالات کی طرف اشارہ ہے جو ابھی بیان ہوئے۔ نَسْتَوْفِي عَمَلَكُمْ

ہم آپ کو اسے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کر سناتے ہیں۔

سوال : آیت میں تلاوت کا اسناد اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف کیوں فرمایا۔ حالانکہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے سامنے

تلاوت کرتے والا تو وہ فرشتہ ہوتا ہے جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک پہنچانے پر مامور فرمایا تھا ؟

جواب : (۱) یہ اسناد مجازی ہے علی طریق اسناد الفعل الی الب۔ (۲) الام۔

(۲) اس میں قرآن پاک لانے والے فرشتے یعنی جبرائیل علیہ السلام کی تعلیم، تبلیغ و تشریف عظیم مطلوب ہے۔

سوال : اس طریق سے تعلیم کسی جب کہ عنایت کا شائبہ ہوتا ہے ؟

جواب : یہاں یونہی مناسب بلکہ احسن تھا کہ جو کہ جبریل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک پہنچانے کا حکم دیا تھا۔

بنابرین جبریل علیہ السلام کا پڑھنا گویا خود اللہ تعالیٰ کا پڑھنا ہے اس لیے کہ اس وقت جبریل علیہ السلام کے بجائے اللہ تعالیٰ

کی طرف تلاوت کو منسوب کیا گیا۔

مِنْ الْأَدِلَّةِ۔ یہ نکتہ کی ضریر منسوب سے حال ہے یعنی وہ علامات جو آپ کی رسالت کے ثبوت پر دلالت

کرتی ہیں۔ اس لیے کہ یہ وہ علامات ہیں کہ سوائے کتاب اللہ کے قاری کے اور کسی کو معلوم نہیں ہو سکتیں یا وہ جان سکتا ہے۔

جن کی طرف یہ آیات اتریں اور ظاہر ہے کہ آپ نہ لکھتے ہیں اور نہ کسی سے جا کر پڑھتے ہیں۔ تو لا جملہ ماننا پڑے گا کہ واقعی یہ آیات وحی ربانی ہیں۔

وَالَّذِكْرُ الْحَكِيمُ ۝ اور ذکر یعنی قرآن حکیم۔ یعنی وہ قرآن جو حکم پر مشتمل ہے یا حکیم بنے حکم ہے یعنی قرآن ایسا محفوظ کلام ہے کہ اس میں غلط و نقصان کا شائبہ نہیں۔

تفسیر صوفیانہ آیت میں اس طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ابے عیسیٰ! علیہ السلام، میں تجھے نعمات نفعانیہ اور اوصاف حیرانہ سے فرت کرنے والا ہوں اور جذبات عنایت سے تجھے اپنی طرف اٹھانے والا ہوں۔ اور یہ قاعدہ ہے کہ انسان جب تک ماسوائے اللہ سے فانی نہ ہو جائے اسے معرفت الہی کا مقام حاصل نہیں ہو سکتا۔ عیسیٰ علیہ السلام جو نبی آسمان پر تشریف لے گئے تو ان کی ملائکہ جیسی حالت ہو گئی کہ ان سے شہوات، غضب اور اخلاقی ذمیرہ مٹا دیئے گئے۔

سبق سالک پر لازم ہے کہ وہ اپنے نفس کو شہوات سے روکے اور ہدایت کے راستوں پر چلے۔ قرآنی آیات سے نصیحت حاصل کرے تاکہ دائمی نعمتوں تک پہنچ سکے۔ اور ظلم سے بھی کنارہ کش رہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو ظلم بالکل پسند نہیں۔

چنانچہ فرمایا،

والله لا يحب الظالمين، یعنی ظالم سے وہ لوگ مراد ہیں جو مدۃ العمر غیر اللہ کی طلب میں زندگی بسر کرتے ہیں۔

خلافت طریقت بود کا ولید

تمنا کنند از خدا جز خدا

ترجمہ: یہ طریقت کے خلاف ہے کہ اولیاء اللہ تعالیٰ خدا کے سوا اس سے کچھ ارادہ کریں۔

اہل طریقت سے وہ لوگ مراد ہیں جو صفات دل سے غیر اللہ کا نقش مٹانے اور اوصاف ذمیرہ سے نفوس کو پاک و صاف کرنے میں کوشاں رہتے ہیں اس لیے کہ یہی اوصاف مذکور سالک کو عروج الی سماء المعرفة و علو الوصال کے مرتبہ سے مانع ہیں۔

حضرت مولانا جلال الدین رومی قدس سرہ نے فرمایا ہے

حکایت:

اُن کے فحوی بخشی در نشست

رو بگشتیان نہاد اُن خود پرست

گفت یسج از نحو خواندی گفت لا
گفت نیم عمر تو شد و رفت
دل شکستہ گشت کشتیاں ز تاب
بیک آن دم کرد خامش از جواب
باز کشتی را بگرا بے تگسند !
گفت کشتیاں بآن نحوی بلند
یسج دانی آشنا کردن بگو
گفت نے اے خوش خواب خوب رو

گفت کل عمرت اے نحوی فناست
زانک کشتی غرق این گرداہاست
محمی باید نہ نحو این جا بدان
اگر تو محمی بے خطر در آب رواں
آب دریا مردہ را بر سر نہد
در بود زندہ ز دریا کے رہد
چوں بر دی تو زاد صاف بشر

بحسب الارزاق تہد بر فرق سر

خلاصہ حکایت ایک نحوی صاحب دریا عبور کرنے کے لیے کشتی میں بیٹھے بیٹھے ملاح سے پوچھنے لگے کہ بابا تو نے
نحو پڑھی ہے؟ ملاح نے کہا: نہیں۔ نحوی نے کہا: تیری اوصی زندگی برباد گئی۔ ملاح اس وقت تو خاموش
رہا لیکن جب کشتی دریا کے گرداب میں پہنچی تو ملاح نے نحوی صاحب سے پوچھا: جناب آپ تیرا جانتے ہیں۔ نحوی نے
کہا: نہیں۔ ملاح نے کہا: اب اپنی خیر منائیے۔ آپ کی زندگی ہی نہیں رہے گی۔ مولانا نے فرمایا کہ تم نحوی بننے کی بجائے
محمی بنو تا کہ تمہیں بحر معرفت کے اسرار نصیب ہوں۔

سبق

اس سے معلوم ہوا کہ جو غیر اللہ کے طالب ہیں وہ شہوات و خواہشات کے دریا میں ڈوب کر مر جاتے ہیں جب
اس دریا میں ڈوبتے ہیں تو پھر اس سے ان کا باہر نکلا مشکل ہو جاتا ہے اور جو حضرات وجود کے چھلکے سے
صاف ہو گئے اور فنا پاکر عالم شہود میں جا گزیں ہوئے اور وہاں وہ نورانی پروں سے اڑتے پھرتے ہیں۔ ان کا حال ملائکہ
مقربین جیسا ہو جاتا ہے اس لیے کہ وہ دنیا کے گورکھ و ضدوں سے جان بچا گئے اور جسم و جہانیا کے علائق سے چھوٹ گئے

اللہ تعالیٰ نے فرمایا،

”إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفَعُوا مِنْ اقْطَارِ السَّهَوَاتِ وَالْأَهْوَاءِ“ یعنی زمین و آسمان میں حیات جسمانیہ اور تعلقات بدنیہ سے فارغ ہو جاؤ۔ اور پھر ارادہ ملکوتیہ و نفوس بیروتبیہ کے گروہ میں شامل ہو کر حضرت علیہ میں پہنچ جاؤ لیکن معنی پرواز کرو گے اللہ تعالیٰ کے ملک سے باہر نہیں جاسکو گے یعنی اس کی محبت، مینہ سے ہی یہ مرتبہ حاصل کر سکو گے اور محبت مینہ سے توحید اور تفرید و تجرید بالعلم والعمل والفا فی اللہ مراد ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ملکوت السموات میں اسے میرا نصیب ہوتی ہے جو دوبارہ پیدا ہوتا ہے۔

ولادت و وقسم کی ہے؛

① اضطراری یعنی اللہ تعالیٰ کا پیدا کرنا، اس میں کسب و اختیار کو کسی قسم کا دخل نہیں۔

② اختیاری، یہ کسب سے حاصل ہو سکتی ہے۔

انہی دو قسموں کی طرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اشارہ فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق بخشے جسے وہ پسند کرے اور جس سے محبت کرتا ہے اور ہمارے نفوس کا اپنے فضل و کرم سے علاج فرمائے۔ بے شک وہ ہر شے پر قادر ہے اور وہ مشکل کو آسان کرنے والا ہے۔

تفسیر عالمانہ إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ، بے شک عیسیٰ علیہ السلام کی مثل یعنی اس کا وہ شان جو عجائب میں ہے۔ عِنْدَ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کے ہاں یعنی اس کی تقدیر اور اس کے حکم میں۔ كَمَثَلِ آدَمَ جیسے

آدم علیہ السلام کی حالت بھی عیبیہ ہے کہ اس میں نہ کوئی شک کرنے والا شک کر سکتا ہے اور نہ ہی جھگڑنے والا جھگڑ سکتا ہے۔ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ، اسے اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا فرمایا۔ یہ مَثَل کی تفسیر ہے اعراب کے لحاظ سے اس کا کوئی محل نہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے جسم کو مٹی سے پیدا فرمایا۔

سوال؛ خلقہ کی ضمیر آدم علیہ السلام کی طرف لوٹتی ہے حالانکہ اس وقت تو وہ پیدا بھی نہیں ہوئے تھے بلکہ وہ تو اس وقت مٹی کا ڈھیر تھا۔ اور وہ مٹی کا ڈھیر آدم علیہ السلام نہیں تھے۔ گویا لوہے کو کہ وہ اس وقت موجود بھی نہیں تھے ضمیر لوٹانے کا کیا معنی؟

جواب؛ چونکہ وہی مٹی کا ڈھیر حضرت آدم علیہ السلام کا جسم تیار ہونے والا تھا جس کا نام آدم علیہ السلام رکھا جانے والا تھا اس لیے مایہ ذول کا اعتبار کرتے ہوئے اسے موجود قرار دے کر ضمیر لوٹائی گئی ہے۔

ثُمَّ قَالَ لَهٗ كُنْ، پھر اللہ تعالیٰ نے اسے فرمایا؛ ہو جا۔ یعنی اس مٹی کے ڈھیر کو انسان بنا لیا۔ فَيَكُونُ

پس وہ ہو گیا۔

سوال؛ عبارت کا آتشا تھا کہ یہ بجائے فیکون کے فکان ہوتا یعنی جسے اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ویسے ہی ہو گیا؟

جواب: ماضی سے مضارع کی طرف عدول کرنے میں سکایت مطلوب ہے یعنی آدم علیہ السلام کا وہ حال بتانا مفقود ہے کہ جس پر وہ آئندہ چل کر ہوں گے یعنی یہ دکھانا ہے کہ وہ آدم علیہ السلام جن کا ابھی نقشہ قضا، و قدر کے تصور میں ہے وہ صورت مشاہدہ میں یوں ہی ہوں گے جیسے ابھی ان کی شکل و صورت ہے۔

شان نزول مروی ہے کہ وفد بخران مدینہ طیبہ میں حاضر ہوا۔ وہ اس وقت اپنی قوم کے منتخب اور برگزیدہ چودہ افراد تھے ان میں ایک ان کا قائد تھا، اور ان کا امام تھا۔ اس کا نام ایسب تھا۔ اس کے پیچھے ان کا صاحب راہی تھا اس کا نام عبدالمسیح تھا۔ تیسرا ان میں ابو حارثہ بن علقمہ الاستغف تھا۔ وہ بھی بڑی شان و شوکت رکھتا تھا بلکہ اس کا مقام اتنا بلند تھا کہ رومی بادشاہ نے اس کے لیے ایک بہترین عبادت گاہ تیار کرائی اور اس کے پاس اعلیٰ قسم کے تحائف بھیجا کرتا۔ بہر حال وہ تینوں مسجد نبوی میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عصر کے بعد حاضر ہوئے۔ وہ بہترین لباسوں میں ملبوس تھے اور نہایت شان و شوکت سے آئے اور آتے ہی مسجد نبوی میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنے شروع ہو گئے اور مسجد نبوی میں اپنے قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا خیال ہوا کہ انھیں مسجد نبوی میں نماز ادا کرنے سے روک دیا جائے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انھیں مت روکو۔ جیسے پڑھ رہے ہیں۔ پڑھنے دو۔ وفد کے آنے سے پہلے سورہ آل عمران کی پہلی چند آیات نازل ہو چکی تھیں۔ جن کا مضمون یہی تھا کہ وہ آپ کے پاس آئیں گے اور آپ سے عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق سوال و جواب کریں گے وغیرہ وغیرہ۔ پھر یہی ابو حارثہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، ان کے ساتھ دوسرا ساتھی بھی تھا۔ آپ نے ان دونوں سے مخاطب ہو کر فرمایا:

اسلموا لاسلمان ہو جاؤ۔

انہوں نے کہا:

اسلمنا قبلک (ہم تو آپ سے پہلے مسلمان ہیں)۔

آپ نے فرمایا:

تم جھوٹ بولتے ہو تمہیں اسلام لانے سے تین چیزیں روکتی ہیں:

① صلیب کی عبادت۔

② خنزیر کا کھانا۔

③ تمہاری بدگمانی کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے۔

انہوں نے کہا:

یا محمد فہم تشتموا صاحبنا عیسیٰ (اے محمد!) آپ ہمارے آقا حضرت عیسیٰ

علیہ السلام کو گالی کیوں دیتے ہیں۔

آپ نے فرمایا:

ہاں، وہ اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول اور کلمہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بی بی مریم کے پیٹ سے

پیدا فرمایا۔

اس سے وہ ناراض ہو کر کہنے لگے:

کیا آپ ثابت کر سکتے ہیں کہ کوئی بھی باپ کے بغیر پیدا ہو سکتا ہے؟ اور یہ تم مانتے ہو کہ میں کا باپ نہ ہو وہ خدا ہوتا ہے۔

آپ نے فرمایا:

آدم علیہ السلام کا باپ ہے نہ ماں لیکن اس سے تو لازم نہیں آتا کہ وہ خدا تعالیٰ کے بیٹے ہوں۔ یہی حال عیسیٰ علیہ السلام کا ہے وہ جو ماں باپ کے بغیر پیدا ہو وہ زیادہ عجیب و غریب ہے نسبت اس کے جو صرف باپ کے بغیر پیدا ہو۔

آیت میں اللہ تعالیٰ نے غریب کو غریب سے تشبیہ دی ہے تاکہ بالمقابل کے ظن فاسد کا پورے طور پر قلع قمع ہو جب کہ وہ معمولی سی غرابت سے دھوکہ کھا گئے۔ اس سے اور بڑی غرابت کو دیکھ کر ان کا کچھ تو ہوش ٹھکانے لگے۔
الْحَقُّ یُنْفِیْهِ وَهُوَ جَوْنٌ مِّنْ عِیْسٰی عَلَیْہِ السَّلَامُ اَوْرَانِ کِی وَالِدَہٗ کا واقعہ بیان کیا ہے وہ حق اور وہ ہونے والا ہے۔
مِنْ مَّشْرِیْکَ، تیرے رب سے۔

نصارئ کا قول غلط ہے جب کہ وہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کا بیٹا ہے اور یہ بھی غلط ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بی بی مریم نے خدا کو جنا وغیرہ وغیرہ (معاذ اللہ)

فَلَا تَكُنَّ مِّنَ الْمُتَكِبِّیْنَ ○ پس تم جھک کر نہ والوں سے نہ ہو جاؤ۔ یہ خطاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے محض جوش دلانے اور مذکورہ بالا حکم پر براہِ بغیر کرنے کی بنا پر تاکہ اس عقیدہ پر مزید استحکام ہو۔
قاعدہ ہے کہ کسی معاملہ سے روکنے سے ثابت نہیں ہوتا کہ اس سے اس کا صدور بھی ہو حضور علیہ السلام اِذَا رَاہُمْ سے تو ما انزل الیہ پر شک کا تصور ہی نہیں ہو سکتا۔

اب آیت کا معنی یہ ہوا کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس حال پر آپ ہیں اس پر مدد و امت فرمائیے کہ آپ کو اطمینان حاصل ہو اور ما انزل پر شک کے معاملہ میں آپ بالکل برہی الذمہ ہیں۔

مسئلہ: امام ابو منصور رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کسی کے معصوم ہونے سے یہ کب لازم آتا ہے کہ اس سے آزمائش بھی نہ ہو یا اس سے اس فعل سے منع بھی کیا جائے۔

فَمَنْ جَآجَلَکَ، پس وہ جو آپ سے جھگڑے یعنی نصاریٰ اس لیے کہ وہ ہمیشہ آپ سے جھگڑتے رہتے ہیں۔

فَیْلَهُ، عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ ماجدہ کے معاملات میں جب کہ ان کا ظن فاسد ہے کہ یہ باتیں ان دونوں کے لائق نہیں (جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے متعلق سناتے ہیں)۔

مَنْ بَعْدَ مَا جَاءَ لَكَ مِنَ الْعِلْمِ، بعد اس کے کہ آپ کو علم ہوا یعنی آپ کے پاس ایسے دلائل موجود ہیں جن سے قطعی طور پر ثابت ہوتا ہے کہ آپ حق پر ہیں اور انھوں نے بھی آپ کے دلائل سے ہیں لیکن مانتے نہیں دراصل انھیں ضلالت اور گمراہی نے اندھا کر دیا ہے۔ فَقُلْ، تو فرما دیجئے یعنی اب کے بعد ان سے پورے طور سے کیجئے کہ جس سے وہ حجت بازمی نہ کر سکیں۔ اور انھیں طاعنہ (ایک دوسرے پر بددعا، لعنت کرنا) اور مباہلہ کی دعوت دیجئے اور فرمائیے، تَعَالَوْا۔ تعالیٰ سے مشتق ہے جو دراصل التصاعد کو کہا جاتا ہے۔ گویا داعی بلندی پر ہوتا ہے اور مدعو (بلایا ہوا) نیچے پھر وہ اسے مدعو اور پرچٹھنے کو اپنی طرف بلائے۔ اب ہر مدعو پر اس کا اطلاق ہوتا ہے وہ جہاں بھی ہو اوپر یا نیچے وغیرہ وغیرہ۔ یعنی اہل کتاب لادانی راے اور ارادہ کو۔ یہ اجسام کو لانے کی دعوت نہیں۔ اس لیے کہ وہ تو اس وقت اپنے ابدان و اجسام کے ساتھ حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر و موجود تھے۔ فَذَرِعُوا ابْتِغَاءَ نِسَاءِ ابْنَتِ كُحُلٍ، بلائیں اپنے اپنے بیٹوں کو۔

سوال : لڑکوں کی کیا تخصیص ہے جب کہ ایسے مواقع پر لڑکیاں بھی بلائی جاتی ہیں ؟
جواب : چونکہ لڑکے نسبت لڑکیوں کے زیادہ معزز و مکرم ہوتے ہیں اس لیے جب اعلیٰ کا ذکر کیا گیا تو ادنیٰ خود بخود ختم ہونا مذکور ہو گیا۔

سوال : پھر عورتوں کو علیحدہ کرنے کا کیا فائدہ ؟
جواب : چونکہ عورتوں سے ایک دوسرے طریق سے تعلق ہوتا ہے اس لیے انھیں علیحدہ ذکر کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی تو فرمایا :

وَنِسَاءُ نَاو نِسَاءِ كُمْ وَانْفُسَنَا وَانْفُسَكُمْ، اور اپنی اور تمہاری عورتوں اور اپنے نفسوں کو یعنی ہم میں اپنے علاوہ اپنے اقارب میں سے سب سے عزیز ترین کو بلائیں۔ آپ نے پورے عزم سے مباہلہ کی طرف بلایا۔ بلکہ اس پر انھیں ابھارا۔ چنانچہ فرمایا :

ثُمَّ مَبَاهِلُ، پھر مباہلہ کریں۔ یعنی جھوٹے پر لعنت بھیجیں اور کہیں، لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِ مَنْ أَوَّاهُ، ہم میں سے یا تم میں سے جو بھی جھوٹا ہو اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت۔

چنانچہ فرمایا :
فَتَجَعَلَ لَعْنَتُ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ ۝ ہم جھوٹوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت بھیجتے ہیں۔ اس کا عطف نبیہیں پر ہے اور یہ جملہ نبیہیں کے معنی کی وضاحت کے لیے ہے۔

واقف ہو رہے کہ جب وہ لوگ مباہلہ کی طرف بلائے گئے تو انہوں نے کہا کہ ہمیں تھوڑی دیر ملت چاہئے تاکہ ہم مشورہ کر لیں۔ جب تنہائی میں مشورہ کے لیے بیٹھے تو عبدالمسیح دپادری سے پوچھا: جناب! آپ کا کیا خیال ہے؟ اس نے کہا: اے نصرانیو! تمیں معلوم ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی مرسل ہیں اور وہ تمہارے آقا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حکم جیسے احکام لائے ہیں اور یہ بھی تمہیں معلوم ہے کہ جو قوم نبی سے مباہلہ کرتی ہے وہ ان کی جزاکٹ جاتی ہے پھر ان کا ہر ایک چھوٹا بڑا ستباہ ہو جاتا ہے۔ اگر تم ان سے مباہلہ کر دو گے تو مر مٹو گے۔ اگر تم اپنے دین کو اچھا سمجھتے ہو اور اس پر قائم و دائم رہنا چاہتے ہو تو چھوڑو جھگڑا اور کرو کوچ اور چلو اپنے اپنے گھروں کو۔

پنجمین پاک صلی اللہ علیہ وسلم: مشورہ سن کر حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تو دیکھا کہ آپ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گلے لگاتے اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لیے آ رہے ہیں۔ آپ کے پیچھے حضرت بنی فاطمہ اور ان کے پیچھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہا چلے آ رہے ہیں اور آپ انہیں فرما رہے ہیں کہ جب میں دعا کروں تو تم آمین کہنا۔

اسقف نجران: یعنی وفد کے دینی امور کے سب سے زیادہ واقف یعنی ابو حارث نے کہا: اتنے نصرانیو! یہ پھر سے ایسے ہیں کہ اگر وہ پیار کو اپنی جگہ سے ہٹ جانے کا حکم دیں تو بھی وہ اپنی جگہ سے ہٹ جائے گا۔ خبردار! تم ان سے مباہلہ مت کرو۔ ورنہ مارے جائے گا اور ایسے ستباہ و برباد ہوؤ گے کہ زمین سے تمہارا نام و نشان مٹ جائے گا یعنی نصرانیوں کا بچہ بچہ صفحہ ہستی سے قیامت تک کے لیے نیست و نابود ہو جائے گا۔ اس کے بعد نصرانیوں نے کہا: اے ابوالقاسم! (حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم) ہم نے طے کیا ہے کہ ہم آپ سے مباہلہ نہ کریں بلکہ اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں تمہارا دین مبارک اور ہمیں ہمارا دین۔ آپ نے فرمایا: اگر تم مباہلہ نہیں کرتے تو مسلمان ہو جاؤ۔ تمہارے لیے وہی احکام نافذ ہوں گے جو عام مسلمانوں پر۔ نصرانیوں نے کہا: یہ تو ہم سے نہیں ہو سکتا۔ آپ نے فرمایا: تو پھر تیرا ہو جاؤ۔ ہم تمہارے ساتھ جنگ کریں گے۔ نصرانیوں نے کہا: ہم تو عرب کی لڑائی سے گھبراتے ہیں۔

جزیرہ قبول: البتہ اتنا کیجئے کہ ہم سے بجز قبول کیجئے کہ ہم ہر سال آپ کو دو ہزار غلے پیش کیا کریں۔ ایک ہزار ماہ صفر میں اور ایک ہزار ماہ رجب میں اور تیس درہیں جو خالص لوہے سے تیار کر دہ ہیں لیکن اس شرط پر کہ آپ ہمارے ساتھ نہ لڑائی کریں اور نہ ہی ڈرائیں نہ ہی دھمکائیں اور نہ ہی ہمیں اپنے دین اسلام قبول کرنے پر مجبور کریں۔ آپ نے ان کی شرائط قبول فرما کر صلح نامہ لکھا اور جو معاملات طے ہوئے انہیں کتابی صورت میں لکھوا کر محفوظ فرمایا۔

معجزہ محمدی: حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مجھے قسم ہے اس ذات کی کہ جس کے قبضہ قدرت میں

میری جان ہے کہ تباہی و بربادی اہل نجران کے سروں پر منڈلا رہی تھی اگر وہ مباہلہ کرتے تو وہ فردا بندر اور خنزیر کی صورتوں میں تبدیل ہو جاتے اور ان کی وادی میں آگ کے شعلے بھڑک اٹھتے اور انھیں وہ تباہی نصیب ہوتی کہ نہ صرف وہ مٹ جاتے بلکہ ان کے اہل و عیال کے ساتھ ان کے درختوں پر بیٹھے ہوئے پرندوں کی بھی بیج کنی ہو جاتی اور صرف ایک سال کے اندر اندران کا ستیاناس ہو جاتا۔

إِنَّ هَذَا بَلَاءٌ شَدِيدٌ بِهِ جَاءَ بَنُو إِسْرَءِيلَ عَلَى أَسْمَائِهِمْ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ وَأَمَّا الْوَالِدَةُ كَالْبَيَانِ كَمَا لَهَا الْقَصَصُ الْحَقُّ ۚ
وہ واقعات حق ہیں جھوٹی اور من گھڑت کہانیاں نہیں جو نصاریٰ بیان کرتے ہیں۔ وَهَذَا مِنَ اللَّهِ، اور کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں۔ اَللّٰهُمَّ اَللّٰهُ تَعَالٰی کے سوا۔
سوال: اس جلد میں 'ما' استغفرہ کا کیا فائدہ؟

جواب: تاکہ نصاریٰ کی عقیدہ تثلیث (تین خدا ماننا) کی پوری طور پر کٹ جائے۔

وَرَأَى اللَّهَ كَمَا كَانَ فِي الْحَقِّ ۚ
یعنی جیسے مقدرات پر قادر اور جیسے معلومات کو محیط ہے نہ کوئی اس کا قدرت میں شریک ہے اور نہ ہی حکمت میں تاکہ اس کی الوہیت میں شریک نہ مانا جاسکے۔

فَإِنْ تَوَكَّلْنَا ۚ پس اگر وہ قبول توحید اور اس حق سے انکار کریں جو آپ سے بیان کیا گیا ہے۔ باوجودیکہ وہ دلائل ظاہرہ اور براین کا معائنہ بھی کر چکے ہیں۔ فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ تو بے شک اللہ تعالیٰ مفسدین کو جانتا ہے۔ یعنی اب ان سے فیصلہ کن بات کیجئے اور ان کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کیجئے۔ اس لیے کہ وہ مفسدین کے فساد کو خوب جانتا ہے اور ان کے قلبی ارادوں پر بھی مطلع ہے اور اسے معلوم ہے کہ ان کے اغراض فاسدہ کیا ہیں اور پھر ان کو سزا دینے پر بھی قادر ہے۔

فَوَاسِبِا عَلَيْهِمُ السَّلَامُ کے مباہلہ میں بہت زیادہ تاثیر ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان قدسی نفوس کو روح القدس سے اتصال ہوتا ہے اور انھیں تاثیرِ ایزدی نصیب ہوتی ہے اس لحاظ سے ان کا مباہلہ باذن اللہ تعالیٰ مختصری عالم میں خوب اثر رکھتا ہے۔ عالم مختصری عالم قدس سے ایسے ہی جلد اثر لیتا ہے جو واردات روح کے اندر ہوتے ہیں وہی جسم سے ظاہر ہوتے ہیں جیسے غضب و خوف اور سرور و فکری احوال المعشوق وغیرہ وغیرہ۔ جیسے روح کے ارادے ہوتے ہیں ویسے اعضاء کا حرکت میں آجانا وغیرہ وغیرہ اور نفوس ملک کی تاثیر عالم پر پڑتی ہے جب کہ توجہ اتصالی ہو تو جو اشیاء اس سے متصل ہوں ان پر بھی اثر پڑتا ہے جس سے عناصر کے اجرام اور نفوس انسانہ ناقصہ پر بھی اثر قبول کرتے ہیں جب کہ وہ اس کا ارادہ کرے۔ مثال کے طور پر نصاریٰ کو دیکھئے کہ مباہلہ سے پہلے جہنم گئے کہ اگر ہم مباہلہ کریں گے تو تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ساتھ اتصالی (اگرچہ ناقص سہی سے) انھیں

محسوس ہوا۔ اس لیے وہ لوگ مباہلہ سے خوف کھا کر ہزیرہ دینے پر راضی ہو گئے۔ (کنافہ فی التاویلات العاشرینہ)
 ف : کچھ یہی حال ولی اللہ کا ہوتا ہے کہ جب وہ کسی بندے کو بدعا کرتے ہیں تو ان کی بدعا کا اس پر ضرور اثر پڑتا
 ہے کہ یا تو بیمار ہو جاتا ہے یا وہ مر جاتا ہے یا پھر مصیبتوں اور پریشانیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے وغیرہ وغیرہ۔
 حکایت : شاعر بساطی نے ایک دن حضرت ایشیہ کمال الدین النجندی رحمہ اللہ تعالیٰ کو مجلس مشاعرہ میں دیکھ کر
 ازراہ تمسخر کہا ہے

ع از کبائی از کبائی اسے بوند

حضرت ایشیہ قدس سرہ نے فوراً اس کے جواب میں فرمایا ہے

ع از خجندم از خجندم از خجند

لیکن اس بساطی شاعر کے اس غلط رویہ سے انھیں دکھ پہنچا۔ اس کے لیے فرمایا کہ یہ نوجوان (شاعر بساطی) مغرور و مست معلوم
 ہوتا ہے۔ بساطی شاعر نے جب سنا کہ حضرت ایشیہ رحمہ اللہ تعالیٰ میرے بارے میں یوں فرماتے ہیں۔ تو اس نے
 بالبدیر یہ شعر پڑھا ہے

یہ چشیت مردم کش خراب غزوہ ادیم

ازاں دور میں ہوشیاری سخن مستانہ می گویم

ترجمہ : یہ چشمتی مردم کش مغرور سے غزوہ ادیم میں ہوشیاری میں ہوں لیکن مستوں کی طرح سخن کہتا ہوں۔

اس کے بعد حضرت ایشیہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی جو میں یوں بکواس کی ہے

اے طہ خجندی ریش بزرگ واری

کز غایت بزرگی وہ ریش میتواں گفت

ترجمہ : اے خجندی طہ تو لمبی ڈارھی رکھتا ہے تیری ایک ڈارھی سے دس ڈارھیاں نکل سکتی ہیں اسی لیے تمہیں دس

ڈارھیوں والا کہا جائے تو موزوں ہے۔

جب حضرت ایشیہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کی یہ بکواس سنی تو آپ کو اور دکھ ہوا۔ آپ کے منہ سے اس کے
 متعلق بدوہانگی چنانچہ آپ کے قدسی نفس کی تاثیر اس بساطی شاعر پر اثر انداز ہوئی تو وہ فوراً اسی وقت اسی مجلس
 میں مر گیا۔

سبق : دانا پر لازم ہے کہ وہ اولیاء کی بے ادبی و گستاخی سے بچے۔ ان کی بے ادبی و گستاخی سے ان کا تو کچھ نہیں
 بگڑتا البتہ بے ادب و گستاخ کا بیڑا ضرور غرق ہو جاتا ہے۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے :

ولایحیق المسکونہ اسمی الایہا ہلم ۔

کسی نے کیا خوب فرمایا ہے ۔

تائے کند نالہ بدیں قول راست

از نفس پیر برتر کس اسے جوان !

ترجمہ : بے قرار کر کے بچ کتا ہے کہ بڑھے نفس سے اسے نوجوان دروازہ ۔

نستہ کیمیا کی ، اللہ والوں کے دل کو راضی رکھنا اور ان کی بے ادبی و گستاخی سے بچنے سے روحانی ترقی اور بہت بڑے بلند مراتب نصیب ہوتے ہیں اور دارین میں اعزاز و احترام بڑھ جاتا ہے ۔

حدیث شریف : حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :

”جو نوجوان کسی بزرگ کی عزت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس لیے اس سن بڑھاپے میں ایک ایسا انسان مقرر فرمائے گا جو اس کی عزت افزائی فرمائے گا۔“

مسئلہ : استاد و شاگرد ۔ اساتذہ کے نافرمان (شرعی) کی توہین بھی قبول نہیں ۔

حکایت : حضرت حسن بھائی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ایک رات جعفر خالیدی رحمہ اللہ تعالیٰ کے ہاں موجود تھا۔ اور جاتے وقت میں گھر والوں کو کہہ گیا تھا کہ میری واپسی تک فلاں پرندہ کو بھون لینا، واپسی پر کھاؤں گا۔

جعفر خالیدی نے کہا کہ آج رات میرے ہاں بسر کیجئے۔ میں نے اس سے معذرت کی اور بیٹے بھانے کر کے گھر واپس پہنچا تو گھر والوں نے بھوننا ہوا پرندہ پلیٹ میں رکھ کر مجھے پیش کیا۔ لیکن اچانک کتہ دروازے سے پیکا اور میرے سامنے رکھی چوٹی پلیٹ سے گوشت اٹھالیا۔ حالانکہ اس وقت میرے سامنے کافی جماعت موجود تھی لیکن سب بے خبر بیٹھے رہے۔ وہ کتا میرے ہاں سے گوشت کی پلیٹ اٹھا کر اپنے مقام پر چلا گیا۔ جب کتا جلدی سے بھاگا تو ہماری خادمہ کا ڈوپٹہ اس کے پاؤں پر لپٹا تو گوشت کی پلیٹ زمین پر گر گئی۔ جب صبح کے وقت میں حضرت جعفر خالیدی رحمہ اللہ تعالیٰ کی خدمت میں حاضر ہوا تو حضرت کی نگاہ میرے اوپر پڑی تو فرمایا :

من لم یحفظ قلوب المشائخ یسلط علیہ کلب یؤذیہ ، (جو بھی مشائخ کرام کو ناراض کرتا ہے تو اس پر اللہ تعالیٰ کتے کو مسلط کر دیتا ہے جو اسے دکھ پہنچاتا ہے)۔

حکایت : جب محمد بن الفضل رحمہ اللہ تعالیٰ کو بیٹے والوں نے شہر بدر کیا تو آپ نے ان کے لیے یوں بددعا کی :

”اللہم منعہم المصدق“ (اے اللہ ان لوگوں سے صدق و صفائی دور رکھ)۔

چنانچہ ان کی بددعا کا نتیجہ یہ نکلا کہ آج تک بلخ میں کوئی سچا (نیک دل) انسان پیدا نہیں ہوا۔

قُلْ يَٰ أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا
نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا
فَقُولُوا الشَّهَادَةُ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ۝ يَٰ أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تُحَاجُّوْنَ فِي إِبْرَاهِيمَ
وَمَا أَنْزَلْنَا مِنَ الشُّرَاطِ إِلَّا مِنَ الْإِنْجِيلِ إِلَّا مِنْ بَعْدِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ۝
هَٰذَا نَعْبُدُ هُوَ لَا يَخْلُقُ فِيهَا كُفْرًا لَمْ يَلْمِ تَحَاجُّونَ فِيهَا لَيْسَ
لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ۝ مَا كَانَ إِبْرَاهِيمَ
يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ۝
إِنَّ أَوَّلَى الْثَابِتِينَ بِإِبْرَاهِيمَ لَكَذِبَيْنِ اشْبَعُوهُ وَهَذَا الَّذِي وَالَّذِينَ آمَنُوا
وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ ۝ وَذَاتَ ظُلُمَةٍ ۝ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَضُنُّوكُمْ ۝ وَ
مَا يَضُنُّونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ۝ يَٰ أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ
اللَّهِ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ ۝

ترجمہ: اے محبوب! (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) فرمائیے کہ اے اہل کتاب، اؤ ایسے کلمہ کی
طرف جو ہمارے اور تمہارے برابر ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور نہ ہی
کسی کو اس کا شریک ٹھہرائیں اور نہ ہی ہم میں سے کوئی ایک دوسرے کو اللہ تعالیٰ کے سوا رب
بنائے۔ پھر اگر وہ اعراض کریں تو کہو تم گواہ رہو کہ ہم ماننے والے ہیں۔ اے اہل کتاب! تم ابراہیم
(علیہ السلام) کے بارے میں کیوں حجت بازی کرتے ہو حالانکہ تورات و انجیل تو ان کے بعد ہی اتری
ہیں تم عقل سے بے بہرہ ہو۔ ہاں تم ایسے ہی ہو کہ ایسی بات میں حجت بازی کر چکے ہو جس کا تمہیں علم
تھا تو اس میں کیوں حجت بازی کرتے ہو جس کا تمہیں علم ہی نہیں اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔
ابراہیم (علیہ السلام) نہ تو یہودی تھے اور نہ نصرانی، بلکہ ہر باطل سے دور اور (پکے) مسلمان تھے اور نہ
ہی وہ مشرکوں سے تھے۔ بے شک تمام لوگوں سے ابراہیم (علیہ السلام) زیادہ محترم اور وہ تھے جو ان کی
تابع داری کرتے اور یہ نبی اور ایمان والے اور ایمان والوں کا حامی کار اللہ تعالیٰ ہے اور اہل کتاب
کا ایک گروہ دل سے چاہتا ہے کہ کسی طرح وہ تمہیں گمراہ کر دیں اور وہ گمراہ نہیں کرتے مگر اپنے آپ
کو اور انہیں شعور نہیں۔ اے اہل کتاب! تم اللہ تعالیٰ کی آیات سے کیوں کفر کرتے ہو حالانکہ تم
خود شاہد ہو۔ اے اہل کتاب! حق میں باطل کیوں ملاتے ہو اور حق کیوں چھپاتے ہو حالانکہ تم جانتے ہو۔

تفسیر عالمانہ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ، اے حبیب پاک صلے اللہ علیہ وآلہ وسلم اہل کتاب یعنی یہود و نصاریٰ کو فرمائیے، تَعَالَوْا، آؤ۔

رابطہ : چونکہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام ہمیشہ آرزو رکھتے تھے کہ کسی طرح اہل کتاب دولت اسلام سے نوانسے جائیں اسی لیے اب اللہ تعالیٰ نے مجاہدہ و مناظرہ کے طریق سے ہٹ کر دوسرا طریقہ بتایا کہ سن کر عقل سلیم والے کو انکار کی گنجائش نہ ہو۔ کیونکہ یہ طریقہ مضمانہ اور جھگڑے سے کوسوں دور ہے۔ اس کا سوا اے حقیقت کے کسی دوسری جانب جھکاؤ نہیں۔ کوئی اسے تعصب سے تعبیر نہیں کر سکتا کیونکہ تعصب کے شائبہ سے دور رکھا گیا ہے۔ یہ کلام ایسے بہترین مرکز پر مرکوز ہے کہ جس کی ہماری طرف بھی نسبت ہے اور ان کی طرف بھی لیکن علی سبیل الاستواء والاعتدال۔ اس لیے قُلْ تَعَالَوْا یعنی آؤ۔ اس سے یہی مراد ہے کہ جس کی انھیں دعوت دی جا رہی ہے۔ اس کی تعمین اور اس میں غور و غوض کرنا نیزہ کہ ایک اعتقاد کو چھوڑ کر دوسرے اعتقاد پر آجانا جیسا کہ ”تَعَالَوْا“ کا تقاضا ہے کہ اس میں معنی ہوتا ہے کہ ایک جگہ سے منتقل ہو کر دوسری جگہ چلا جانا۔ اس لیے کہ تعالیٰ نے مشتق ہے اور تعالیٰ کا معنی یہ ہے کہ نیچے سے اوپر کے مکان کی طرف جانا۔ اب اس کا استعمال اکثر ہونے لگا تو اسے طلب کے معنی میں استعمال کیا گیا کہ کسی جگہ جمع ہونے کی دعوت دی جائے تو یہی لفظ بولا جاتا ہے۔

إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ، ایسے کلمہ کی طرف جو ہمارے اور تمہارے مابین برابر ہے۔ اس میں نہ کسی رسول کا اختلاف ہے اور نہ کسی کی کتاب کا بلکہ وہ انصاف سے بھرپور ہے جو ہمارے تمہارے درمیان برابر ہے اس میں ایک دوسرے کے مسلک کی ترجیح کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اور یہ ہے کہ **أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ**، ہم اللہ تعالیٰ کے سوا اور کسی کی عبادت نہ کریں۔ یعنی عبادت کا مستحق سوائے اس کے اور کسی کو نہ سمجھیں اور اس میں ہم اور تم پر خلوص ہو جائیں۔ **وَلَا تُشْرِكْ بِهِ شَيْئًا** یعنی استمات عبادت میں اس کا کوئی شریک نہ بنائیں بلکہ کسی کو اس کا اہل بھی نہ مانیں۔ **وَلَا تَتَّخِذْ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ** اور نہ ہی ایک دوسرے کو اللہ تعالیٰ کے ماسوا رب مانیں مثلاً یہ کہ کہیں عزیر بن اللہ یا عیسیٰ بن اللہ (معاذ اللہ) اور نہ ہم علماء کی وہ باتیں مانیں جو انھوں نے از خود دین میں نکالی ہیں کیونکہ اپنی طرف سے ایجا بد بندہ کے طور پر چند چیزیں حلال اور چند حرام دے دیں۔ کیونکہ وہ سب کے سب ہمارے جیسے انسان ہیں۔

ف : حضرت نفیل فرماتے ہیں کہ مجھے اس کی کچھ پرواہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے کسی غیر کی اطاعت کر دوں یا غیر قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھوں۔ یعنی صرف اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر دوں گا اور صرف قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھوں گا۔

فَإِنْ تَوَلَّوْا، پس اگر وہ روگردانی کرتے ہیں اس سے کہ جس کی طرف آپ انھیں بلا تے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ کی

توحید و ترک الاشراک - فَقُولُوا تَابَ بَرْنِیْنِ کہو کہ اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَا مُسْلِمُوْنَ ○ گواہ ہو جاؤ کہ ہم مسلمان ہیں۔ یعنی اب تم پر حجت قائم ہو گئی اور معترف ہو جاؤ کہ صرف ہم ہی مسلمان ہیں۔

حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکتوبات گرامی

مکتوب گرامی (۱) : مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیصر روم کی طرف مکتوب گرامی لکھا۔ یہ مکتوب مندرجہ ذیل ہے :

اصل عبارت

ترجمہ

عن محمد رسول اللہ الی ہرقل عظیم
الروم سلام علی من اتبع الهدی -
یہ خط حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب
سے ہرقل عظیم الروم کی طرف یہ کہ سلام ہوں اس پر
جو ہدایت کی تابعداری کرتا ہے۔

اما بعد !

اما بعد !

فانی ادعوا بدعاية الاسلام
میں تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں مسلمان ہو جا

اسلمتکم۔ سلامتی پانے کا۔

حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکتوب گرامی کی شرح
قولہ علیہ السلام اسلمتکم.... الخ یعنی اسلام
قبول کر لے دنیا میں قید سے بچ جائے گا اور آخرت
میں عذاب سے جب کفار کو جہنم میں ڈالاجائے گا۔ اور تو مسلمان ہو جا تجھے دوسرا ثواب ملے گا اور اگر تو انکار کرے گا تو رعایا
کا گناہ بھی تیرے سر ہوگا۔ اسے اہل کتاب ایسے کلک کی طرف آؤ جو تمہارے اور ہمارے مابین براہ ہے وہ یہ کہ ہم اللہ تعالیٰ
کے سوا کسی دوسرے کی عبادت نہ کریں اور نہ ہی اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں۔ اگر وہ نہیں مانتے تو انہیں کوہ کوہ
ہو جاؤ کہ ہم مسلمان ہیں۔

صحیح حدیث میں ہے کہ جب یہ مکتوب گرامی ہرقل کے پاس پہنچا تو ہرقل نے فرستادہ سے
مکتوب گرامی کا جواب
تعارف کرایا۔ آپ کے حالات سن کر ہرقل نے کہا : اگر میں ان کی خدمت میں حاضر ہوتا تو قدم چومتا۔ اس لیے کہ حضور نبی
پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف کریمہ قدیمی کتب میں لکھے ہوئے تھے اور ہرقل آپ کو پورے طور پر جانتا تھا لیکن
چونکہ اس نے اپنی شائبہ کی چھین جانے کا خطرہ محسوس کیا تو لکھا :

”ہمیں یقین ہے کہ آپ سچے نبی ہیں لیکن ہم مجبور ہیں کہ ہم اس دین کو نہیں چھوڑ سکتے جو دین اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے

عیسیٰ بن مریم کے لیے چن لیا تھا۔

اس کا جواب سن کر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم متعجب ہوئے اور فرمایا:
لقد ثبت مکتبہ الی یوم القیمة ابدًا۔ (بے شک ان کا ملک قیامت تک
قائم و دائم رہے گا۔)

حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو سال مکتوب گرامی کسریٰ فارس کے بادشاہ کے
مکتوب گرامی (۲) نام لکھا لیکن اس بد بخت نے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکتوب گرامی پھاڑ ڈالا۔ اور
قاصد کو واپس لوٹا دیا۔ بلکہ قتل کی بھی دھمکیاں دی گئیں۔

حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسریٰ کی بد خلقی سے کبیدہ خاطر ہو کر بد دعا فرمائی اور فرمایا:
اختیار اور علم غیب نبوی اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے ان کا ملک پھاڑ ڈالا یعنی قیامت ان کی بادشاہی
قائم نہیں ہو سکے گی۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔

آیت میں اشارہ ہے کہ تمام ادیان کا مسلم مضابطہ ہے کہ عبادت خالص اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔
تفسیر صوفیانہ: کما قال تعالیٰ،

الذین عبدوا اللہ ولا نشترک بہ شیئاً۔ جیسے ہم سوائے اس کے اور کسی کی عبادت نہ کریں۔ اسی طرح اس
کے سوا اور کوئی طلب نہ رکھیں۔ طلب رزق ہو یا امور کے اسباب۔ بس صرف اس سے ہی مانگیں۔ ایسے ہی ہم کسی دوسرے
کو رب نہ بنائیں۔ اگر وہ اس قانون سے پھر جائیں تو انھیں کہو کہ تم گواہ ہو جاؤ کہ ہم مسلمان ہیں اور تم تسلیم خم ہے۔ اس
کے حکم کے سامنے جس کی طرف اللہ تعالیٰ ہمیں بلاتا ہے یعنی توحید اور اخلاص فی العبودیۃ اور نفی الشرک کے لیے۔
نکتہ: دراصل انھیں اپنے اسلام پر گواہ بنانے میں راز یہ ہے کہ کفار مسلمانوں کے لیے قیامت توحید و اسلام کی
گواہی دیں گے تو مسلمان کفار کے لیے توحید و اسلام کے انکار کی گواہی دیں گے۔

حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوسعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ مجھے
اذان کی فضیلت افسوس ہوتا ہے کہ تمہیں جنگل میں بکریوں کو چرانے کی محبت ہے فلہذا جب تم جنگل میں بکریوں کو
چرانے کے لیے جاؤ تو نماز کی اذان کی آواز بلند کرو۔ اس لیے کہ مؤذن کی آواز کو سن کر کل قیامت میں ڈھیلے اور جن و انس
ایمان کی گواہی دیں گے۔ بنا بریں قیامت میں کفار کا اہل اسلام کے لیے ایمان کی گواہی دینا اثنا ان پر محبت قائم
ہوگی۔

ف: خلاصہ یہ کہ توحید ایک مضبوط راستہ اور تمام اصولوں کی جڑ ہے اور وہ جانب غیب سے بھیجی ہوئی طرح چلتی ہے۔
اور اسے نصیب ہوتی ہے جس کا قلب توحید کو قبول کرتا ہے۔

تنبیہ : دانا پر لازم ہے کہ وہ کتاب اللہ کی مخالفت نہ کرے اور نہ ہی اس کے منہاجیم کے سمجھنے سے اور نہ ہی اس کے معانی میں تدبیر کرنے میں بلکہ اسے چاہتے علم و عمل کی راہ اختیار کرے۔ اور جہل ضلالت و غوایت سے اجتناب کرے
لیکن اس سے قبل کہ اس کے سر پر مٹی ڈالی جائے اور اسے کفن میں پیٹا جائے۔

حضرت مولانا علامہ عبد الرحمن جامی قدس سرہ نے فرمایا :۔

پیش کش کر ہی نہ خرد مند جگہاں سے رفت

سغن از سنت تفریں موج و بریں لجزہ غم

اُن کیے گفت کہ بیماری و اندوہ دراز

واں دگر گفت کہ ناوازی و پیرست بہم

حکایت ایک دن نوشیرواں کی مجلس میں تین حکیم حاضر ہوئے تو وہ ان کا کلام مصائب و شدائد کے متعلق چلی بکھلا کر عالم دنیا میں کون سی بلا و مصیبت شدید تر ہے یہ حکیم رومی نے کہا کہ بڑھاپا اور اس کے ساتھ تنگدستی اور حکیم ہندی نے کہا کہ مرض اور بدن کی تکلیف کے ساتھ غم و الم گھیر لے۔ حکیم برزجہر نے کہا کہ ادھر موت دکھائی دے اور بد عملیوں کی عادت ہو۔ سب نے برزجہر کے قول کو پسند کیا اور دوسرے حکماء نے بھی اس کی تائید کی۔

اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو طاعات کی لذات سے نوازے اور بادم اللذات یعنی موت کے آنے سے پہلے نیکی کی توفیق بخشے۔ (آمین)

تفسیر عالمانہ یَا أَهْلَ الْكِتَابِ اے اہل کتاب یعنی یہودیو اور نصاریو! رَحِمْتُ جَا جُون، تم کیوں جھگڑتے ہو۔ رَفِیْ اِبْرَہِیْمَ ابراہیم علیہ السلام کی ملت (شریعت) کے بارے میں۔

شان نزول یہود و نصاریٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے متعلق جھگڑا اٹھایا اور ہر ایک کا یہی دعویٰ تھا کہ ابراہیم علیہ السلام ان کے مذہب و ملت پر تھے۔ یہاں تک کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جھگڑے تو یہ آیت اتری کہ تم کا ہے کہ مدعی ہو کہ وہ ابراہیم علیہ السلام تھیں میں سے تھے۔

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ اور نہ تو تو رات موعی علیہ السلام پر اتری۔ وَالْإِنْجِيلُ اور نہ انجیل علی علیہ السلام پر۔ إِلَّا مِّنْ بَعْدِهَا ط ابراہیم علیہ السلام کی وفات کے بعد اور یہودیت و نصاریت کے نام تم نے ان کتابوں کے نزول کے بعد رکھے ہیں۔

أَفَلَا تَعْقِلُونَ کیا تم سمجھتے نہیں ہو یعنی کیا تم فکر نہیں کرتے کہ تمہارا مذہب باطل ہے اور تمہارا جھگڑا ایک

وہ تعین گمراہ کر ڈالیں یعنی تمہیں دین اسلام سے پھر کر دین کفر کی طرف لے جائیں۔

سوال: آیت میں ایک گمراہ کا نام کیوں لیا ہے؟

جواب: اس لیے کہ ان میں بعض اسلام قبول کر چکے اور بہت نیک دل تھے۔

وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ، اور گمراہ نہیں کرتے مگر اپنے نفسوں کو۔ یہ جملہ حالیہ ہے اور اس لیے لایا گیا ہے تاکہ دلالت کسے کہ مقلدین کو بات راسخ ہو جائے اور وہ دین اسلام پر مضبوط اور ثابت قدم ہو جائیں یعنی ان پر گمراہی چڑھ گئی ہے۔ اس لیے کہ گمراہی کا وبال انہیں پر لوٹے گا، اس لیے کہ ان کے کہہ دار سے ان کے لیے بہم کے عذاب میں اضافہ ہوگا۔ وَمَا يَشْعُرُونَ ○ اور وہ اسے سمجھتے بھی نہیں کہ وہ وبال اور عذاب اور ان کے کہہ دار کا ضرر الٹا ان کے گلے پڑے گا۔

ف: جب اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ اہل کتاب کا کام صرف یہی ہے کہ وہ حق سے روگردانی کرتے ہیں اور حجت قوی کو سنا ہی نہیں چاہتے وہ صرف اس حد تک مدد نہیں بلکہ وہ رسول پاک کے ماننے والوں کو مرتد بنانے میں کوشاں رہتے ہیں اور ان پر قسم قسم کے شبہات ڈالتے ہیں۔

سبق دانا پر لازم ہے کہ وہ شیطان کے شک و شبہ ڈالنے سے دین حق کا دامن نہ چھوڑے خواہ وہ اسے کتنا ہی گمراہی کی طرف لے جانا چاہے۔ اللہ تعالیٰ گمراہوں اور گمراہ کرنے والوں کو ہدایت بخشنے۔ اور یہ یاد رہے کہ دین حق کے ترک کے بعد گمراہی کے سوا کچھ نہیں۔

حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ کس نے پڑھی

سیدنا عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال شریف کا وقت قریب ہوا تو آپ نے ہمیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے میں جمع فرمایا۔ پھر ہم سب کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو بہ نکلے اور چس فرمایا:

مرحباً شاباش! اللہ تعالیٰ تمہیں شاد و آباد رکھے، اللہ تعالیٰ تم پر رحمت فرمائے۔ میں تمہیں تقویٰ و طاعت کی وصیت فرماتا ہوں۔ اب میرے وصال کی گھڑی آگئی ہے، میرا اللہ تعالیٰ کی طرف جانا قریب تر ہو گیا ہے۔ اب میری سدرۂ انتہی و

بنتہ المادی کی طرف تیاری ہے۔ مجھے گھرانے والے نہ لائیں اور چاہیں تو انہی کپڑوں میں کفنائیں یا مٹی کی کپڑوں میں۔ جب تم نہلاؤ اور کھسی سے فراغت پاؤ تو مجھے میرے گھر ایک چار پائی پر رکھ پھوڑنا لیکن کندے کے کنارے پر۔ پھر مجھ سے تھوڑی

دیر کے لیے دور ہو جانا اس لیے کہ میرا جنازہ سب سے پہلے میرے حبیب حضرت جبریل علیہ السلام پڑھیں گے پھر میکائیل پھر اسرافیل اور پھر ملک الموت۔ یہ حضرات اپنی اپنی جماعت لے کر آئیں گے۔ پھر تحادی باری ہوگی۔ لیکن تم بھی جماعت جماعت بنا کر حاضری دینا اور نماز جنازہ پڑھنا۔

جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے حضور علیہ السلام کے وصال کی بات سنی تو روئے گئے اور خوب روئے اور
معرض کی یا رسول اللہ! صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ہمارے رب کے رسول اور مجلسوں کی شمع اور ہمارے امور کے بادشاہ
جب آپ دنیا سے کوچ کر جائیں گے تو پھر ہم کہاں جائیں گے۔ اپنے معاملہ میں کس کی طرف رجوع کریں گے۔ آپ نے فرمایا
میں تمہیں دلیل پر چھوڑ رہا ہوں یعنی ایک ایسا واضح کھلا اور روشن راستہ ہے کہ وہ اپنی وضاحت میں اس کی راتیں دن میں
زیادہ روشن ہیں اس راہ پر چلنے والا اسے چھوڑ کر لاکھت کے گڑھے میں ہلاک ہو کر مرے گا۔ میں تم میں نصیحت کرنے والے دو
نامح چھوڑے جا رہا ہوں :

(۱) ناطق

(۲) صامت

ناطق تو یہی قرآن مجید اور صامت موت ہے۔ جب کوئی معاملہ درپیش ہو اور وہ حل نہ ہو سکے تو تم قرآن و حدیث کی
طرف رجوع کرنا اور جب تمہارے دل کا لے سیاہ یا سخت ہوئے لگیں تو تم اموات کے حالات پڑھ کر اور سن کر اپنے
قلوب کو نرم اور رقیق یعنی درست کر لینا ہے

جہاں اسے پسر ملک جاوید نیست
ز دنیا و فاداری امید نیست

ترجمہ : جہاں اسے پسر برابر ہمیشہ کا ملک نہیں۔ دنیا سے وفاداری کی امید نہیں۔

لوگ اعتقاد و عمل کے لحاظ سے کئی قسم کے ہیں۔ بعض تو اپنے عقائد میں مضبوط قلعہ کی طرح نہایت ہی سخت ہیں
جہاں ہم جاتے ہیں تو پھر وہاں سے سرخوہٹے کا نام تک نہیں لیتے، اگرچہ تمام لوگ گمراہ کرنے پر سرک بازی
لگائیں۔ یہ بہت اونچا مرتبہ ہے اور دینی امور میں یہ صرف انبیاء علیہم السلام اور اولیاء عظام کو نصیب ہوتا ہے اور مومنین
چند افراد کو۔

سیدنا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم نے فرمایا کہ اگر پرے ہٹ جائیں تب بھی میں یقین میں بڑھ نہیں جاؤں گا یعنی میرا
ایمان مضبوط ہے خواہ غیبی طور پر ہو یا اس کا معاند ہو جائے جیسے موسات میں شک کو شک کو گنہگار نہیں۔ اسی طرح وہ اشیاء
جو ان کے حکم میں ہیں۔ (ان میں شک کو گزرنہیں)

بعض لوگ اپنے عقائد وغیرہ کے معاملہ میں ضعیف ہوتے ہیں ان میں کسی قسم کی پختگی نہیں ہوتی۔ انہیں خواہشات کی ہوا میں
جہاں چاہتی ہیں لے جاتی ہیں جب کہ ان کی حمایت ازلیہ بھی معاونت نہیں کرتی۔

حدیث شریف : حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا : لوگ سونے اور چاندی کی کانوں کی طرح مختلف ہیں یعنی

وَقَالَتْ طَافِئَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمَنُوا بِالنَّبِيِّ أَنزَلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ
 الظَّهَارِ وَأَكْفَرُوا الْآخِرَةَ لَعَلَّكُمْ يَرْجِعُونَ ۝ وَلَا تَوَدُّونَا إِلَّا لِمَن تَبِعَ دِينَكُمْ
 قُلْ إِنِ الْهُدَىٰ هُدَىٰ اللَّهِ أَن يُؤْتَىٰ أَحَدٌ مِّثْلَ مَا أُوتِيَ سَمَآءُ أَوْ يَخْتَلِفُ عَلَيْهِ
 رَبُّكُمْ قُلْ إِنِ الْفَضْلُ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ۝
 يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ۝ وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ
 مَن إِن تَأْمَنَهُ بِعِطَافِ بُيُوتِهِ يَكُونُ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَّنْ إِن تَأْمَنَهُ بِدِينِهِ لَا
 يُؤَدُّ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمَّتْ عَلَيْهِ قَائِمًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي
 الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ ۝ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ۝ بَلَىٰ مَن أَذَىٰ
 يَعْلَمُهُ ۝ وَاتَّقُوا اللَّهَ يَحِبَّ الْمُتَّقِينَ ۝ إِنِ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ
 وَأَيْمَانِهِمْ ثَمًّا قَلِيلًا أُولَٰئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يَكْفِيهِمُ اللَّهُ
 وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝ وَإِن
 مِنْهُمْ لَغَفِيرٌ يَمَّا يَتْلُونَ آيَاتِهِم بِالْكِتَابِ لِيَتَحَسَّبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ
 الْكِتَابِ ۝ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ۝ وَيَقُولُونَ عَلَى
 اللَّهِ الْكَذِبُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ۝ مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ
 وَالنَّبُوءَةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِّي مِن دُونِ اللَّهِ وَلَكِن كُونُوا رَبَّكُمْ
 بِي مَا كُنْتُمْ تُعْلَمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ ۝ وَلَا يَأْمُرُكُمْ أَن تَتَّخِذُوا
 الْبَنَاتَ وَالسَّيِّئِينَ أَرْبَابًا أَيَا مُرْكُكُمْ بِالْكَفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ۝

ترجمہ: اور اہل کتاب کے ایک گروہ نے کہا وہ جو اہل ایمان پر اترا ہے اس پر صبح کو ایمان لاؤ
 اور شام کو انکار کر دو شاید وہ پھر جائیں اور منت یقین کرو مگر اس کا جو تمہارے دین کا پیرو ہے۔ فرمائیے
 بے شک ہدایت اللہ تعالیٰ ہی کی ہے (یقین نہ کرو) کہ کسی کو ملا ہو جیسے تمہیں عطا ہوا یا کوئی تم پر
 حجت کر سکے بے شک فضل تو اللہ تعالیٰ کے قبضہ میں ہے جسے چاہے عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ
 وسعت والا علم والا ہے۔ اپنی رحمت سے حاضر کرتا ہے جسے چاہتا ہے اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا
 ہے اور بعض کتابی وہ ہیں کہ اگر تو اس کے ہاں ایک ڈھیر مال امانت رکھے تو وہ تجھے ادا کر دے گا
 اور ان سے بعض ایسے ہیں کہ اگر تو ایک دنیار ان کے پاس امانت رکھے تو وہ واپس نہ کریں گے،

جب تک کہ تو اس کے سر پر کھڑا رہے۔ یہ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم پر ان پڑھ لوگوں کا کوئی مواخذہ نہیں۔ اور وہ اللہ تعالیٰ پر جانتے ہوئے جھوٹ باندھتے ہیں۔ ہاں جس نے اپنا عہد پورا کیا اور پرہیزگاری اختیار کی تو بے شک اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں سے محبت کرتا ہے بے شک جو لوگ اللہ تعالیٰ کے عہد اور قسموں کے بدلے تھوڑا سا مال لے لیتے ہیں آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں اور (قیامت میں) اللہ تعالیٰ ان سے بات کرے گا اور ان کی طرف نظر فرمائے گا اور نہ ہی انھیں پاک کرے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے اور بے شک ان میں ایک گروہ ایسا ہے جو زبان سرفراز کتاب میں کجی کرتے ہیں تاکہ تمھیں گمان ہو کہ وہ بھی کتاب میں ہے حالانکہ وہ کتاب میں نہیں ہے اور وہ اللہ پر عہداً جھوٹ باندھتے ہیں۔ کسی بشر کو حق نہیں پہنچتا کہ اسے اللہ تعالیٰ کتاب و حکمت و پیغمبری عطا فرمائے پھر وہ لوگوں سے کہے کہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر میرے بندے ہو جاؤ ہاں یہ کہے گا کہ اللہ والے ہو جاؤ۔ اس وجہ سے کہ تم کتاب سکھاتے ہو اور اس وجہ سے کہ تم خود اسے پڑھتے ہو۔ اور نہ ہی تمھیں حکم دے گا کہ ملائکہ اور پیغمبروں کو خدا بنا لو۔ کیا تمھیں کفر کا حکم دے گا بعد اس کے کہ تم مسلمان ہو گئے۔

(بقیہ سفر نمبر ۱۷۸)

لوگ اعمال و اخلاق اور اقوال کے گنہگار ہیں لیکن وہ ان میں مختلف ہیں جیسے سونے اور چاندی کی کانیں مختلف ہوتی ہیں اسی طرح نیچے کے مختلف اور متفاوت درجات کے لوگ ہوتے ہیں۔
۱۷۸ شرح المصباح میں ہے کہ اس سے معلوم ہوا کہ طبائع کے گنہگاروں میں مکارم اخلاق کے بواہر اور موقی ہوتے ہیں انھیں ریاضت نفوس سے نکالا جاسکتا ہے جیسے خزانوں سے موقی نہایت ہی مشکل اور دکھ اور تکلیف کے بعد حاصل کیے جاتے ہیں۔

کسی نے کیا ہی خوب فرمایا۔

بقدر الکسب تکسب المعای

ومن طلب المعی سهر اللیالی

تروم العز ثم تنام لیلاً

یغوض البحر من طلب اللالی

ترجمہ: عمل سے زندگی بنتی ہے جو مراتب ملیا کا طالب ہے وہ راتوں کو جاگتا ہے۔ اے سالک! عزت و مرتبہ

کا طالب ہو کر پھر راتوں کو سوتا رہتا ہے جو موتیوں کا طالب ہے وہ دریاؤں میں غوطہ لگاتا ہے۔
سبق : اوتا و ابدال سے اجتہاد و استمداد ضروری ہے پھر اللہ تعالیٰ سے امید رکھے کہ یہ راستہ آسان ہو گا اور جو
 اس گہرائی والے دریا کے خطرات میں۔ ان سے محفوظ ہو جائے گا۔

بارے کہ آسمان و زمین سرکشید ازان
 مشکل بود بیادری جسم و جان کشید
 ہمت قوی کن از مدد ہیروان عشق
 کان یار را القوت ہمت توان کشید
 ترجمہ : ایک بار آسمان و زمین نے سرکشی کی مشکل ہے کہ جسم و جان سے ہمت یکجہے اور ہیران عشق سے مدد حاصل
 کیجئے اس لیے کہ محبوب ہمت کی قوت سے نصیب ہوتے ہیں۔

تفسیر قالماتہ

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ، اے کتاب والو! اللہ تعالیٰ کی آیات کے
 ساتھ کفر کیوں کرتے ہو۔ یعنی وہ آیات جن پر تورات و انجیل شاہد ہیں جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پر دلالت
 کرتی ہیں۔ وَ أَنْتُمْ تَكْفُرُونَ ○ اور تم جانتے بھی ہو۔ اور حال یہ ہے کہ تم اس پر خود شاہد ہو کہ واقعی وہ اللہ تعالیٰ
 کی آیات ہیں۔

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَلْبِسُونَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، حق کو باطل سے کیوں ملا تے ہو۔ حق سے اللہ تعالیٰ
 کی وہ کتابیں مراد ہیں جو موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام پر آئیں اور باطل سے ان کی وہ تحریف کردہ باتیں مراد ہیں جو انھوں
 نے اپنی خود غرضی سے ان کتابوں میں ملا دی تھیں۔ اور غلط غلط سے مراد یہ ہے کہ باطل کو حق کے رنگ میں پیش کرنا اور کہنا کہ
 یہ تمام اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں۔

وَتَكْفُرُونَ بِالْحَقِّ، اور حق کو کیوں چھپاتے ہو۔ یہاں پر حق سے مراد حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی
 نبوت اور آپ کی نعت ہے۔ وَ أَنْتُمْ تَكْفُرُونَ ○ اور تم جانتے ہو کہ وہ حق ہے اور وہ تمہاری کتابوں
 میں بھی ہے۔

تفسیر عالمائے وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور اہل کتاب کے ایک گروہ نے اپنے اپنے چھوٹے اور سہولے لوگوں کو کہا، اِمْنُوا بِآيَاتِ ذِي، ایمان لاؤ، قرآن پر
لیئے اس کے لیے ایمان کا اظہار کرو۔ اُنزِلَ عَلَى الَّذِينَ اٰمَنُوا، جو اہل اسلام پر نازل ہوا۔ وَجْهَ التَّكَايُفِ،
دن کے حصے میں۔

سوال وجہ التکاف سے اول التکاف کیوں مراد لیا گیا ہے؟

جواب چونکہ دن کا پہلا حصہ ہی سب سے پہلے نظر آتا ہے۔ اس لیے وجہ التکاف سے اول التکاف مراد لیا گیا ہے یہ ایسے
ہے جیسے انسان کی ملاقات کے وقت سب سے پہلے اس کا چہرہ نظر پڑتا ہے تو گویا اس کا چہرہ اس لائق ہے کہ اسے اول
الاعضاء کہا جائے۔ ایسے ہی یہاں ہے۔

وَ الْخَفَرُ وَ الْاِخْرَاقُ، اور اس کے آخری حصہ میں کفر کا اظہار کرو۔ یعنی دن کے پچھلے اوقات میں اس عقیدہ کا
اظہار کرو جس پر تم پہلے جو یوں احساس دلا کہ تم نے ان کے دین کو سرسری طور پر قبول کر لیا لیکن اس کے اندر غور و خوض کیا تو اس
کے اندر بہت بڑی خامیاں پائیں اس لیے ہم اپنے اصلی دین کی طرف لوٹ آتے ہیں۔ لَعَلَّكُمْ، امید ہے وہ اپنے مومنین،
يُزَجِّعُونَ یعنی جسے تم نے رجوع کر لیا۔ ایسے ہی وہ بھی اپنے ایمان (کہ جس پر وہ اس وقت ہیں) سے رجوع کر کے
تھکے سا تھکے ہو جائیں گے۔

طائفہ سے کعب بن اشرف اور مالک بن صفین مراد ہیں۔ تحویل قبلہ کے موقع پر انھوں نے اپنے معتقدین سے کہا کہ
تم صبح کے وقت مان جاؤ اور کہو: اے مسلمانو! وہ حکم جو تمہارے لیے تحویل قبلہ کے بارے میں اترا ہے جی ہے۔ بلکہ تم ان
کے ساتھ ہو کر ان کے قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو۔ لیکن شام کے وقت قبلہ کعبہ سے پھر کر بیت المقدس کی طرف منہ کر کے
نماز پڑھنے لگ جاؤ تاکہ وہ سمجھیں کہ جب یہ اہل کتاب (جو اہل علم ہیں اور ہم مسلمانوں سے علم میں بڑے ہوتے ہیں) قبلہ کعبہ
سے منحرف ہو گئے ہیں۔ تو پھر کیوں ہم نہ پھریں۔ امید ہے کہ اس تدبیر سے اہل اسلام دھوکہ میں آجائیں گے۔

وَلَا تُؤْمِنُوا، اور نہ ایمان لانا یعنی قلبی طور پر کسی کو نہ ماننا۔ اِنَّ لَكُمْ مِّنْهُ سَآئِسًا، اس کے
جو تمہارے دین کی اتباع کرے۔ یعنی اپنے دین والوں کو ماننا نہ کہ حضور اعلیٰ اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کو۔ یہ اہل کتاب
کے لیڈروں کا بتایا کلام ہے جب کہ ان کے حکم سے عوام نے دن کے پہلے حصہ میں قرآن اور اسلام کی تصدیق کی اور اہل اسلام
سے اٹھنے بیٹھنے لگے تو ان کے لیڈروں نے انھیں بلا کر سمجھایا کہ خبردار! یہ معاملہ صرف ظاہر تک محدود رہے قلبی طور پر انھیں
ہرگز نہ ماننا اور یہ بات بھی تمہارے اور ہمارے مابین راز ہے اسے مسلمانوں کے سامنے ظاہر نہ کرنا کہ ہمارے لیڈروں نے
ہمیں یوں ہی سمجھایا ہے۔ ہاں! اگر اپنے دین والوں کے سامنے اس کا اظہار کرو تو کوئی حرج نہیں۔

قُلْ، اے میرے محبوب! (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) ان لیڈروں کو فرما دیجئے۔ اِنَّ الْهُدٰى هُدٰى اللّٰهِ

بے شک ہدایت صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے جس کے لیے چاہتا ہے اس کی طرف راہ دکھاتا ہے اور اس پر ثابت قدم رکھتا ہے پس جب کہ ہدایت و توفیق اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ تو پھر اسے لیڈرو! نہ تمہارا مکرو فریب ہیں نقصان دے سکتا ہے اور نہ ہی اور کوئی تدبیر و تجویز۔

یہ جملہ مغضضہ ہے اور اس سے متغیب ہے کہ لیڈروں کا مکرو فریب کسی بھی فائدہ پر مشتمل نہیں۔

أَنْ يُّؤْتِيَ أَحَدَكُمُ مَّا أَوْتِيَتْكُمْ بِتَقْدِيرِ الْإِلَهِ يَهْدِيهِ لِمَنْ يَشَاءُ اللَّهُ يُفْضِلْ لِمَنْ يَشَاءُ اللَّهُ كَثِيرًا ذَلِكُمْ كُنُوزٌ لِلْغَافِلِينَ
فریب اس لیے ہے کہ تمہاری طرح کسی دوسرے کو دیا جائے۔ کتاب کی فضیلت اور علم نہ دیگر وجہ سے یعنی تمہارا مکرو فریب حسد کی بنا پر ہے۔ اس حسد نے تمہیں ان باتوں کے کئے پر ابھارا ہے۔ اَوْتِيَتْكُمْ كُوزًا يَهْدِيهِ لِمَنْ يَشَاءُ اللَّهُ كَثِيرًا ذَلِكُمْ كُنُوزٌ لِلْغَافِلِينَ
ہیں۔ اس کا عطف ان یوتیٰ پر ہے اور یہ حاجو کھو کی ضمیر جمع غائب احد کی طرف دلالتی ہے۔

سوال : احد واحد اور ضمیر جمع ؟

جواب : احد یعنی جمع ہے۔ یعنی اسے لیڈرو! تم نے مکرو فریب کی جو تدبیریں بنائیں، اس حسد کی بنا ہے یا اس لیے کہ وہ تمہارے ساتھ حجت قائم کریں یا بوجہ تمہارے اس کے ساتھ کفر کرنے کے جو تمہارے خیال میں ہے کہ تمہاری کتاب جیسے کسی کو عطا نہیں کی جائے گی،

عِنْدَ مَا يَبْتَلِيكُمْ تَحْمِلُوا كُوزَكُمْ بِحُجَّتِ الْإِلَهِ يَهْدِيهِ لِمَنْ يَشَاءُ اللَّهُ كَثِيرًا ذَلِكُمْ كُنُوزٌ لِلْغَافِلِينَ
ہو جائیں گے۔ اس لیے کہ جسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آتی ہے اسے حق پہنچتا ہے کہ اپنے مخالفین کے خلاف اللہ تعالیٰ کے ہاں حجت قائم کرے۔

قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ ۚ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ
توفیق اور علم کتاب کی عطا اللہ تعالیٰ کی قدرت و مشیت میں ہے۔

يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ ۚ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ
اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے۔

وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ۚ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ۚ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ۚ
اور کامل العلم ہے۔ وہ اپنے کمال قدرت کی وجہ سے جس پر چاہے جتنا چاہے فضل کر دے۔ اور اپنے کمال علم کی وجہ سے اس کے تمام افعال حکمت و صواب پر مبنی ہوتے ہیں۔

يَتَخَصَّ بِرَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ ۚ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ۚ
جس کے لیے چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ بہت بڑے فضل والا ہے۔

یہ دونوں ماقبل کا تتمہ اور تاکید کے لیے ہے۔

حسد کی مذمت : آیات مذکورہ میں اشارہ ہے کہ حسد نے انسان کی طبیعت میں ڈیرا لگایا ہوا ہوتا ہے خصوصاً علماء

میں بہت زیادہ ہوتا ہے لیکن سے وہ عالم مراد ہے جو علم صرف اس لیے پڑھے کہ سفارہ کو اپنی طرف متوجہ کرے گا اور علماء کی مجلس میں بیٹھ کر شیخی بھکاریے گا اور اس کے علم کی وجہ سے مال و دولت جمع کرے گا اور اس کا مقصد جاہ و جلال کا حصول ہوگا اور اہل دنیا علیٰ مراتب کو دیکھ کر سلام کریں گے یعنی عزت و عظمت نصیب ہوگی۔ پھر یہ ہر عالم دین سے حسد کرتا ہے۔ اور اس کی جو بات بھی خلاف توقع سنتا ہے اسے خوب اچھالتا ہے تاکہ حوام میں اس کا مرتبہ گر جائے اور اس کی شہرت ہو اور لوگ اس کی طرف متوجہ ہوں۔

حدیث شریف : حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا : حسد صرف دو شخصوں پر ہوتا ہے :

① جسے اللہ تعالیٰ مال دے اور وہ اسے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر ڈالے۔

② وہ عالم دین جسے اللہ تعالیٰ علم و حکمت کی دولت سے نوازے۔ پس وہ اس سے فیصلہ کرتا ہے اور

دوسروں کو بھی سکھاتا ہے۔

شرح حدیث : اس حدیث شریف کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ان دو گروہوں پر حسد ہوتا ہے اور کسی پر نہیں ہو سکتا۔ یہود کے علماء کا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر حسد اسی قبیل سے تھا۔

حدیث شریف کے چھ جہتی : حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا : چھ شخص ایسے ہیں کہ وہ بغیر حساب کے ہی جہنم میں جائیں گے۔ عرض کی گئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون ہیں۔ آپ نے فرمایا :

① امرا، علم و ستم کی وجہ سے ۔

② عرب لوگ، تعصب کی وجہ سے ۔

③ دیہاتی، تکبر کرنے کی وجہ سے ۔

④ تاجر، خیانت کرنے کی وجہ سے ۔

⑤ مزدور، جہالت کی وجہ سے ۔

⑥ اہل علم، حسد کی وجہ سے ۔

حدیث شریف : حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا : تین چیزیں ہر گناہ کی جڑ ہیں۔ ان سے ڈرو :

① اپنے آپ کو تکبر سے بچاؤ۔ اس تکبر نے ہی ابلیس کو حضرت آدم علیہ السلام کے سجدے سے محروم رکھا۔

حضرت مولانا عارف جامی قدس سرہ السامی نے فرمایا :

لاف بے کبریٰ مزین کا از نشان پائے مور

در شب تاریک برنگ سیر پناہ تراست

وزدوں گردن برون آن را بکیر آسان گردان

کہہ را کنند بسوزن از زمین آسان تراست

ترجمہ: یہ دعویٰ نہ کر کہ مجھ میں بکیر نہیں کیونکہ یہ بہت بُرا مرض ہے۔ جیسے چوینچی رات کی تاریکی میں سیاہ پتھر پر نظر نہیں آتی ایسے ہی مرض محسوس نہیں ہوتا۔

اس کے اندر ہی اندر میں گردن مروڑ پھاؤ کہ سوتی سے توڑنا تو پھر بھی اس سے آسان ہے لیکن اس کا مکان آسان نہیں۔

(۲) اپنے آپ کو حرص سے بچاؤ۔ آدم علیہ السلام کو حرص نے ہی بہشت سے زمین پر تشریف لاسنے پر مجبور کیا کہ وہ گندم کا دانہ کھا بیٹھے۔

حضرت جامی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے

در ہر دے کہ سرو قناعت نہاد پاستے

از ہر چہ بود حرص و طمع را بر بست دست

ہر جا کہ عرصہ کرد قناعت متاع خویش

باز از حرص و معرکہ آزد را کشت

ترجمہ: جس دل پر قناعت نے غلبہ پا کر قدم رکھا، حرص و طمع سے اس کے ہاتھ باندھ دیتے جاتے ہیں جہاں قناعت نے اپنا سامان رکھا وہاں حرص کی دال گھٹی ہے اور نہ ہوس کو جگہ ملتی ہے۔

(۳) اپنے آپ کو حسد سے دور رکھنا چاہیے۔ اس حسد کی بنا پر آدم علیہ السلام کے دو سائزادوں میں سے ایک نے دوسرے کو قتل کر ڈالا۔

حضرت شیخ سعدی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے

توانم آنکہ نیاز ارم اندرون کے

حسود را سپہ کیم کوڑ خود برنج درست

بمیرا تا بر ہی اسے حسود کین رنجیدست

کہ از مشقت آن جز برگ نتوان درست

ترجمہ: میں تو یہی چاہتا ہوں کہ کسی کا دل نہ بخاؤں حاسد کا کیا کر دل وہ تو اپنی بیماری میں ایسا مبتلا ہے کہ مرتے دم تک وہ اسے ہرگز نہ چھوڑے گا۔

حکایت: احمی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: میں نے ایک اعرابی کو دیکھا کہ وہ ایک سو بیس سال عمر کو پہنچ چکا تھا۔

میں نے اس سے پوچھا، تم نے اتنی لمبی عمر کس طرح پائی؟ اس نے کہا، میں نے کسی پر حسد نہیں کیا۔ یہ اس کی برکت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میری عمر بڑھا دی۔

حسد کا فرشتہ : بعض روایات میں ہے کہ پانچویں آسمان پر ایک فرشتہ ہے کہ اس سے ہر بندے کے اعمال کا گزر ہوتا ہے تو وہ اعمال سورج کی روشنی کی طرح پھیلے ہوتے ہیں لیکن فرشتہ کہتا ہے کہ اسے بندہ کے اعمال ٹھہر جاؤ میں حسد کا فرشتہ ہوں۔ اگر اس بندہ میں حسد ہوتا ہے تو وہ اعمال اس کے منہ پر مارے جاتے ہیں اور کہا جاتا ہے یہ بندہ حسد کرتا ہے، جب تک حسد کو ترک نہیں کرے گا اس کے اعمال اوپر نہیں جاسکتے۔

(اللہ تعالیٰ اس بُری مرض سے تمام مومنوں کو محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین)

حسد کی علامت : حسد کی ایک علامت یہ ہے کہ جب صاحبِ حسد کے سامنے جائے تو خوشامد کرے اور جب اس سے نہتے تو اس کی غیبت کرے اور مصیبت کی وجہ سے بزرع و فزع کرے۔

شاعر نے کہا ہے :

وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ نَشْرَ فَضِيلَةِ مَطْوِيَةٍ

أَتَاهُ لِبَلِّ لِسَانٍ حَسُودٍ

لَوْلَا اشْتِعَالُ النَّاسِ فِيهَا جَابِئَاتُ

مَا كَانَ يَعْرِفُ طَلِيبُ عَرَفِ الْعُودِ

ترجمہ : اللہ تعالیٰ کسی کی فضیلت کو عام مشہور کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے حاسدین کی زبانیں کھول دیتا ہے۔ اگر آگ اپنے قریب والی کلاہی کو نہ جلائی تو خود کی کلاہی کی خوشبو نہ سکتی۔

خلاصہ بحث : بہر حال حسد اخلاقِ مذمومہ سے ہے۔ اسے نفوس سے دور کرنا نہایت ہی ضروری اور اہم ہے۔

نسخہ برائے ازالہ حسد : یہ بیماری کلہرِ توحید اور ذکرِ الہی کی کثرت سے دور ہو سکتی ہے۔ ہاں اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو دیکھنے سے بھی یہ مرض دفع ہو سکتا ہے۔

ف : افرادِ انسانیہ کا علم و عمل اور عادات و دیگر صفاتِ حسنہ میں تفاوت ہونا بھی رحمتِ الہی ہے اور یہ صرف تقدیرِ ربانی پر موقوف ہے جب کہ اس نے ازل میں جس طرح قلم چلایا ویسے ہی ہوا۔

مکنتہ : حاسد دراصل اللہ تعالیٰ کے ساتھ مقابلہ کرتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہی جسے مستحق دیکھا ویسے ہی بنایا لیکن حاسد سمجھتا ہے کہ یہ کیوں ہوا۔ اس کا معنی یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ پر طعنہ مارتا ہے کہ اس نے غیر مستحق پر اتنا انعام و اکرام فرمایا۔ اللہ تعالیٰ بلند شان رکھتا ہے اس سے جو ظالم لوگ کہتے ہیں۔

حاسدین کی قرآن کریم میں مذمت
اللہ تعالیٰ نے حاسدین کی قرآن پاک میں مذمت فرمائی ہے، لکھا قال :

ام یحسدون الناس علی ما اتاهم اللہ من فضلہ - (کیا لوگوں سے حسد کرتے ہیں اس پر جو اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے فضل سے عطا فرمایا)۔

مسئلہ : کسی پر رشک کرنا، یہ نہ صرف جائز بلکہ نہایت ہی تسنن ہے۔

ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں صفات شریفہ اور اخلاق لطیفہ سے مزین فرمائے اور ہمیں رذائل خبیثہ سے دور رکھے۔ آمین یا رب العالمین!

وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ، اگر ان کے پاس بہت سا مال امانت رکھو۔

حل لغات : یہ اس مادہ سے ہے کہ کہا جاتا ہے، امانة بكذا۔ یہ بار الصاقیہ ہے جو امانت سے ملحق ہوتی ہے اس لیے کہ جس شخص کے پاس امانت رکھی جائے تو وہ شے اس شخص کے ساتھ ملحق (چسٹی ہوتی) کے حکم میں ہو جاتی ہے کہ وہ شے اس کے ساتھ قریب ہوتی ہے اور اس شخص کی حفاظت کی وجہ سے وہ شے اس شخص سے متصل ہوتی ہے اور الحفظ سے یہاں پر مد و کثیر مراد ہے۔

يُؤَدُّ إِلَيْكَ، وہ تمہیں بلا انکار اور بغیر کمی کے ادا کرے گا۔ جیسے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کسی قریشی نے ایک ہزار اور دوسرا وقیعہ سونے کو امانت رکھا تو عند الطلب حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ادا کر دینے معلوم ہوا کہ اہل کتاب میں سے امانت میں دیانت داری کرنے والے وہی تھے جو مسلمان ہو گئے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ، اور بعض ان میں سے وہ ہیں کہ اگر ان کے پاس صرف ایک دینار بھی امانت کے طور پر رکھو۔

ف : یہاں پر دینار سے قلیل مد مراد ہے۔

لَا يُؤَدُّ إِلَيْكَ، تو وہ تمہیں واپس نہیں دے گا۔

ف : اس سے مراد کعب بن اشرف ہے کہ اس کے پاس ایک قریشی نے صرف ایک دینار امانت رکھا تو کعب بن اشرف نے اسے واپس نہ دیا۔ بلکہ سرے سے منکر ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی مذمت کی۔

معلوم ہوا کہ امانت میں بددیانتی کرنے والے اہل کتاب سب کے سب اسلام کی دولت سے محروم ہو کر ہودیت و نصرانیت پر قائم رہے۔

خلاصہ تفسیر : آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اہل کتاب میں بعض ایسے دیانت دار ہیں کہ اگر ان کے پاس ہزاروں کے ہزار مال امانت رکھا جائے تو وہ با امن و امان واپس دے دیتے ہیں اور بعض ان میں ایسے بددیانت ہیں کہ ان کے

پاس مولیٰ رقم بھی امانت رکھی جائے تو کھا جاتے ہیں ہرگز واپس نہیں دیتے اور خیانت میں یکتا ہیں
 إِلَّا مَا دُمْتُ عَلَيْهِ قَاتِلًا ہوں یہ کہ تم اس پر گھڑے رہو تو۔ یہ ائم الاحوال یا ائم الاحوال یا ائم الاحوال
 سے استشار فرم ہے یعنی وہ تمام احوال میں سے کس حال یا تمام اوقات میں سے کسی وقت میں تمہیں تمہاری امانت
 ادا نہ کرے گا مگر تمہارے دائمی قیام کے وقت کہ تم ہر وقت اور ہر حال میں اس کے سر رہو۔ اس سے امانت کے تقاضا
 کرنے اور اس پر دلیل قایم کرنے کے بارے میں مبالغہ مطلوب ہے۔

ذَلِكَ، ان کا ادا سے حقوق کا ترک۔ بِأَنَّهُمْ، اس سبب سے ہے کہ بے شک وہ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا
 فِي الْأُمُورِ شَيْءٌ، کہتے ہیں کہ ان پُرند لوگوں کا ہمارے اوپر کوئی حق نہیں یعنی ہمارے مذہب (اہل کتاب) سے نہیں۔
 سَبِيلُ، اس کا ہمارے اوپر کوئی حق نہیں، عتاب یا مواخذہ نہیں۔ سَبِيلُ، کی نفی سے مطالبہ کی نفی مقصود ہے۔ اس لیے
 مطالبہ کرنے والا اس وقت اپنے مدعا علیہ سے مطالبہ کر سکتا ہے جب کہ مطلوب تک اس کا چارہ کار ہو۔ الاھی، اہم کی
 طرف منسوب ہے اس لیے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ پڑھتے نہیں تھے۔ دراصل 'اقم' اصل الشیء کو کہا جاتا ہے
 پھر جو نہ کچھ کھے اور نہ پڑھے تو گویا وہ اپنے اصلی حال پر ہے کہ انسان کا اصل حال یہی ہے کہ وہ کچھ نہ پڑھے۔

بعض کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کو اس لیے اُتی کہا جاتا ہے کہ آپ مکہ کی طرف منسوب ہوتے تھے اور مکہ کا ایک نام
 " اُمّ القریٰ " بھی ہے۔

وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبُ، اور اللہ تعالیٰ پر جھوٹا بتان باندھتے تھے۔ یہ دعویٰ کر کے کہ یہ حکم ان کی
 کتاب میں ہے جو منزل من اللہ ہے۔ (معاذ اللہ) وَهُمْ يَعْلَمُونَ ۝ اور وہ اپنے متعلق جانتے ہیں کہ واقعی
 وہ جھوٹے اور اللہ پر افتراء باندھنے والے ہیں۔ وہ اس لیے کہ ان کے ہاں ہر اس شخص پر ظلم کرنا جائز تھا جو ان کے
 دین کے مخالف ہو (جیسے مرزائیوں قادیانیوں کا مذہب ہے) اور کہا کرتے کہ تو رات میں ان کے متعلق کوئی حق نہیں
 لکھا گیا (جو ہمارے دین کا مخالف ہو) اور اصل یہی انھوں نے اللہ تعالیٰ پر بہتان تراشا۔ ورنہ تمام ادیان حقہ میں یہ
 مسئلہ مسرتھا کہ امانت کا ادا کرنا واجب اور ضروری ہے اور غیر کا مال کھانا اور اسے نقصان پہنچانا اور امانت کی خیانت کرنا
 بالاتفاق حرام ہے۔

بَلٰی، ہاں جس کی انھوں نے نفی کی اس کا اثبات مطلوب ہے مطلب یہ ہے کہ امیوں کا ان پر حق ہے۔ صَنِ
 اَوْفٰی بِعَهْدِهِ، جو اللہ تعالیٰ کے عہد کو پورا کرتا ہے۔

بعیدہ کی ضمیر من کی طرف راجع ہے جو بھی وفا کرنے والے کا عہد مکمل کرتا ہے یا اللہ تعالیٰ کے اس عہد کو

پورا کرتا ہے جو اس سے نورات میں لیا گیا ہے اور وہ یہ تھا اے اہل کتاب! تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانا اور امانتیں ادا کرنا۔ **وَأَتَقُوا**، اور بچتا ہے شرک اور خیانت سے۔ شرط کا جواب یہ ہے یعنی **فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ** ○ پس بے شک اللہ تعالیٰ متقینوں سے محبت کرتا ہے۔ وہ لوگ جو دھوکا کرنے اور خیانت اور نقص عمد سے ڈرتے ہیں۔

اصل میں یہ لوگ ہر ناجائز سے بچتا تھا؛ **فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّهُ**۔ کیونکہ ضمیر من کی طرف راجع ہوتی ہے اور وہی بڑا ہے شرط کی۔ جس سے تقویٰ مطلوب ہے یعنی اللہ تعالیٰ تقویٰ سے محبت کرتا ہے۔ لیکن اس کے بجائے المتقین لایا گیا۔ اس سے معلوم مطلوب ہے کہ وہی لوگ متقی ہیں جنہوں نے اس بات کے وعدے کا ایفا کیا جب کہ وعدہ کیجئے ہم نبی پاک حضور محمد مصطفیٰ پر ایمان لائیں گے اور ان کی لائی ہوئی شریعت پر عمل کریں گے۔

مسئلہ؛ آیت میں اس طرف اشارہ ہے کہ ایفا کے عہد ایک بہت عظیم امر ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ طاعات و دُعموں میں مقصور ہے۔

① **التَّعْلِيمُ الْأَمْرَ اللَّهُ**، اللہ تعالیٰ کے حکم کی عظمت کا تصور۔

② **الشفقة على خلق الله**، اللہ تعالیٰ کی مخلوق پر شفقت کرنا۔ اور ایفا کے عہد میں یہ دونوں امر بطریق اتم پائے جاتے ہیں۔ کیونکہ ایفا کے عہد میں خلق اللہ کا نفع ہے اور جس فعل میں خلق اللہ کا نفع ہو۔ اس کا نام شفقت ہے۔ اور چونکہ اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے کہ ایفا کے عہد کرو تو اس کی ادائیگی میں اللہ تعالیٰ کے حکم کی عظمت کا اظہار ہے۔ حدیث شریف: حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا:

”چار چیزیں ایسی ہیں کہ جس شخص میں وہی چاروں چیزیں مل جائیں تو سمجھو وہ پکا منافق ہے۔ اور جس میں ان کی ایک پائی جائے تو اس میں منافقت کا اتنا حصہ پایا گیا یہاں تک کہ ان گندی عادتوں کا ترک کرے ورنہ سمجھو کہ اس کے اندر منافقت نے گھس گیا ہوا ہے۔“

① جب اس کے پاس امانت رکھی جائے یعنی اسے کسی چیز کا امین بنایا جائے اور کوئی شے اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرے۔

② جب بات کرے تو بھوٹ بولے۔

③ جب وعدہ کرے تو دھوکا دے یعنی وعدے کا ایفا نہ کرے۔

④ جب جھگڑے تو گالی گلوں کے لیے حق سے تجاوز کرے۔

صاحب تحفہ فرماتے ہیں کہ ضروری نہیں کہ منافقت کی صرف یہی علامات ہیں بلکہ اس کے علاوہ اور بھی ہیں۔ دراصل

نافق وہ ہے کہ ظاہر کچھ تو باطن کچھ۔

سوال: اگر ان کے علاوہ بھی منافقت کی علامات ہوتیں تو حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف ان چاروں کو محصور نہ فرماتے؟

جواب: چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت کریمہ ہے کہ محل و مقام کے تقاضا پر بعض مواقع پر چند امور کو محصور فرماتے۔ حالانکہ ان کے علاوہ اور امور بھی ہوتے چونکہ اس مقام و محل کا تقاضا یہی تھا کہ دھوکہ کرنے والوں کی مذمت ہو۔ اس لیے ایسے ہی بیان فرمایا۔

مسئلہ تصوف ممکن ہے یہ ایفاءئے عہد جیسے غیر کے لیے ضروری ہے ایسے ہی اپنے لیے بھی لازم ہے مثلاً نفس کو عہد ربانی پر پابند رکھے کہ وہ طاعات الہی کو بجالائے اور محرمات کو ترک کرے۔ اس لیے کہ اس طریقہ کار سے ثواب نصیب ہوتا ہے۔ اور عتاب الہی سے نجات۔

سبق: دانا پر لازم ہے کہ وہ ہر آن دکھ ہو یا سکھ، خوشی ہو یا رنج اپنے عہد کے ایفاء میں کوشاں رہے اور اس پر پورے طور پر محافظت کرے۔

حکایت ایک نوجوان نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا کہ زندگی بھر دنیا کی چیزوں کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھے گا۔ ایک دن بازار سے گزر رہا تھا کہ اچانک اس کی نظر ایک بہترین کربند پر پڑی جو جوہرات اور موتیوں سے جڑا ہوا تھا، اسے وہ کربند پسند آگیا۔ لیکن وہاں سے وہ آنکھ چرا کر نکل گیا لیے کربند کو ہاتھ تک نہ لگایا۔ چونکہ کربند کے مالک نے اس نوجوان کو وہاں سے گزرتا ہوا دیکھ لیا تھا۔ اس کے بعد وہ کربند چوری ہو گیا۔

کربند کے مالک نے اس نوجوان کو کپڑا لیا اور گرفتار کر کے حاکم وقت کے ہاں لے گیا اور کہا کہ اس نے میرا کربند چرایا ہے۔ حاکم وقت نے اس کی صورت و رویشا نہ دیکھ کر کہا کہ یہ صورت چوروں جیسی نہیں۔ کربند کے مالک نے کہا کہ جناب! واقعی یہی میرے کربند کا چہرہ ہے اور میرے کربند کی یہ یہ علامات ہیں۔ آپ اس نوجوان کی تلاشی لیں اس سے نہ ملے تو پھر مجھے سزا دینا۔

چنانچہ حاکم وقت نے اس کی تلاشی لی تو وہی کربند اس نوجوان کی کمر سے بندھا ہوا ملا۔ حاکم وقت نے کہا: لے نالائق! تجھے شرم کرنی چاہیے کہ لباس المؤمنین اور قلوب المنافقین کا مصداق تو ہے۔ نوجوان نے کربند دیکھ کر کہا: مولای الاقالہ الاقالہ (اے میرے مولا! اب مجھے معاف کر دے آئندہ پھر ایسا نہیں کروں گا) لیکن چونکہ جرم صادر ہو چکا تھا۔ اس لیے حاکم وقت نے حکم دیا کہ اس نوجوان کے کپڑے اتار دتا کہ اسے سزا دی جائے۔ لیکن ایک غنی آواز حاکم وقت اور حاضرین مجلس کے کانوں میں گونجی جسے وہ سن تو رہے تھے لیکن بولنے والا نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ آواز یوں تھی:

دعوہ ولا تضروہ انما اردنا تدبیرہ (اے چھوڑ دو، مارو مت، ہم نے تدابیر کے طور پر اس

کے ساتھ ایسے کیا ہے۔

حاکم وقت سنتے ہی فوراً نوجوان کے قدموں پر گرا اور اس کے سر کو چوما۔ اور عرض کی کہ حضرت! فرمائیے، اصل ماجرا کیا ہے۔
نوجوان نے تمام حال سنایا تو حاکم وقت حیران ہو گیا۔ اس کے بعد پڑھا واقعی ایسے لوگ جی دنیا میں ہیں جن کے لیے حکم ہے:
وَالْمُؤْمِنُونَ بَعْدَهُمْ إِذَا عَاهَدُوا - (جب وہ وعدہ کرتے ہیں تو پورا کر دکھاتے ہیں)۔ اس کے بعد کہ بندہ کے مالک
نے کہا: آپ مجھے صاف کر دیجئے۔ نوجوان نے فرمایا: اے بندہ خدا! اس میں تیرا کیا قصور ہے۔ یہ سب میرے اللہ تعالیٰ
کا حکم تھا جو ہو کر رہا۔ اور اس کے حکم کے سوا میرے بھی نہیں ہوتا۔

حکایت :

چرخ خوش گشت بھول فرخندہ نخی
چو بگذشت بر عارفی جنگجو
گر این مدعی دوست دشمنان
بہ پیکار دشمن نیرداخته
گرازمستی حق خبہ داشت
ہم خلق را نیست پنداشت

خلاصہ حکایت: حضرت بھول دانا کا ایک عارف مدعی بر گز رہا۔ دیکھا کہ وہ کسی سے لڑ رہا تھا۔ حضرت بھول دانا
نے فرمایا کہ اسے اگر دوست کی معرفت نصیب ہوتی تو کسی کو دشمن نہ سمجھتا بلکہ اسے عرفان ہوتا تو ساری مخلوق کو نیست
سمجھتا۔

تفسیر صوفیانہ
اگر تم اے سالک! اس معرفت سے کچھ حصہ لینا چاہتے ہو تو تمہیں بھی اپنے نفس کی تربیت کرنی چاہیے
تا کہ تمہیں نہ تو مطلقہ، کا راہ نصیب ہو وہاں تو دوتی کو ٹٹانا پڑتا ہے۔ پھر شان یہ ہوتی ہے کہ
ہر شے میں جود حق نظر آتا ہے۔ ہم تم اور سب کو اللہ تعالیٰ اپنا شاہدہ نصیب فرمائے۔ (امین)

تفسیر عالمانہ
إِنَّ الَّذِينَ يَشْكُرُونَ، بے شک وہ لوگ جو خیر کرتے ہیں یعنی تبدیل کرتے اور لیتے ہیں۔
بِعَلَدِ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کے عہد کے بدلے میں یعنی اس کے عوض جو انھوں نے اللہ تعالیٰ سے
وعدہ کیا تھا کہ وہ حضور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائیں گے اور امانتوں کو ادا کریں گے۔ وَأَيُّهَا نَبِيُّ
اور اپنی قوموں کے عوض اور ساتھ اس کے کہ انھوں نے قسم کھائی تھی وہ یہی کہ کما تھا، لَنُؤْمِنَنَّ بِهِ وَلَنَنْصُرَنَّهُ (اور ہم
اس پر ایمان لائیں گے اور اس کی مدد کریں گے)۔

ثُمَّ قَلِيلًا، ثمن قلیل کے لینے دنیا کے چند ٹکے لے کر۔ أُولَئِكَ، وہی لوگ جن کے اوصاف فقیر اور پر

بیان ہو چکے ہیں۔ لَا خَلَاقَ، ان کا کوئی حصہ نہیں۔ لَمْ يَكُنْ فِي الْآخِرَةِ، نہ آخرت سے اور نہ ہی اس کی نعمتوں سے۔ وَلَا يَكَلِّمُهُمُ اللَّهُ، نہ ہی اللہ تعالیٰ ان سے کلام کرے گا۔ اس سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور اس کا غضب مراد ہے۔ نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ ذَلِكَ، وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور نہ ہی قیامت میں ان کی طرف دیکھے گا۔ یہ مجاز ہے اس لیے کہ قیامت میں ان کی سنت اہانت کی جائے گی اور ان پر اللہ تعالیٰ کی سنت ناراضگی ہوگی۔ وَلَا يُزَكِّيهِمْ، اور جیسے اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کی تعریف کرے گا۔ ان کی تعریف نہیں کرے گا۔ اس سے وہی تزکیہ مراد ہے جو گواہ کے لیے صفائی کا پیش کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا تزکیہ کبھی ملائکہ کرام کی زبانوں سے ہوگا۔ چنانچہ فرمایا:

وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ بَابٍ سَلَامٍ عَلَيْهِمْ۔ (اور فرشتے ان پر دروازے سے داخل ہو کر کہیں گے کہ تم پر سلامتی ہو)

اور کبھی بلا واسطہ ہوتا ہے یا دنیا میں۔ چنانچہ فرمایا:

الْمُتَّكِفُونَ الْعَابِدُونَ۔ (تو برکت دے والے رجوع کرنے والے)

یا آخرت میں جیسے فرمایا:

سَلَامٌ قَوْلًا مِنْ رَبِّ رَحِيمٍ۔ (رب رحیم کی طرف سے ان پر سلام کہا جائے گا)

وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ اور ان کے لیے بڑا دردناک عذاب ہوگا۔ ان گناہوں کی وجہ سے جن کے وہ

دنیا میں مرتکب ہوئے۔

وَأِنْ مِنْهُمْ أَوْ رِغْصٌ، ان میں سے وہ ہیں۔

یہ آیت ان یہودیوں کے حق میں نازل ہوئی جنہوں نے تورات میں تحریف کی اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شان نزول کی لغت بدل ڈالی اور ان باتوں پر رشوت لی تو یہ آیت اتری، وَاِنْ مِنْهُمْ... الخ اس سے وہی تحریف کو

والے یہودی مراد ہیں۔

لَفَسْرٍ يَقًا۔ اس سے کعب بن اشرف اور مالک بن ضیف اور ان کے دوسرے ساتھی مراد ہیں۔ يَتَكُونُ۔ یہ بقی سے مشتق ہے۔ لغت میں ناگزیر بنا۔ أَلَسِنَتْ لَهُمْ بِالْكِتَابِ، اپنی زبانوں کو کتاب کے ساتھ بیٹھے ہیں یعنی زبانوں کو نازل کردہ حکم سے حرف کی طرف پھرتے ہیں۔ لَمْ تَحْسَبُوا، تاکہ اس حرف کو تم گمان کرو۔ غیر غائب کا مرجع حرف کو اس لیے قرار دیا گیا کہ اسے ایسے ہی مراد ہو سکتی ہے۔

مِنَ الْكِتَابِ، کہ وہ حرف بھی مجد اس منزل کتاب میں سے ہے۔ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ، حالانکہ وہ کتاب میں سے نہیں۔ یہ غیر منصوب یعنی متعجبوا کی غیر غائب سے حال ہے یعنی حال یہ ہے کہ وہ ان کے اعتقاد میں بھی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہے۔

وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ أَدْرَاهُ كَيْفَ يَكُونُ اللَّهُ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ○ اور اللہ تعالیٰ پر جھوٹی باتیں بناتے ہیں حالانکہ وہ جانتے ہیں کہ بے شک وہ جھوٹے اور اللہ تعالیٰ پر بہتان باندھنے والے ہیں اور یہ تاکید اور پختہ بنانے کے لیے ہے۔ اس مضمون کو کہ واقعی وہ اللہ تعالیٰ پر بہتان باندھ رہے ہیں اور مہدٰ ایسے ہی کر رہے ہیں۔

شان نزول سیدنا ابی عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ یہودی تورات کعب بن اشرف کے پاس لائے اور اس کے مضامین نقل کرتے وقت حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام تعریف تورات میں تبدیل کر ڈالی پھر وہی کتاب قرینہ کے پاس پہنچی تو انھوں نے محرف و غیر محرف کا امتیاز ہی اٹھا دیا۔

تفسیر صوفیانہ دونوں آیتوں میں اشارہ ہے کہ بے شک وہ لوگ جنھوں نے روز قیامت میں جو وعدہ کیا تو حید و طلب الوحۃ اور اپنی قسموں کے عوض خریدتے ہیں۔ متاع دنیا اور اس کی وہ رونقیں جو سوا اس خسر اور صفات نفسانیہ کے مناسبت ہیں ان کے تھوڑے ثمن سے آخرت روحانیہ جو اخلاق ربانیہ کی خوشبوؤں کی نسیم میں سے ان کا کوئی حصہ نہیں اور نہ ہی ان سے کلام کرے گا۔ انھیں قریب بلا کر اور تنظیم و تکریم کر کے یا انھیں سمجھانے کے ارادہ پر اور نہ ہی انھیں نظر عنایت اور نگاہ رحمت سے دیکھے گا تاکہ ان پر رحم فرمائے اور نہ ہی انھیں ان صفات ذمیرہ سے پاک کرے گا کہ جن کی وجہ سے وہ نابہنم کے مستحق ہوں گے اور نہ ہی انھیں ان صفات ذمیرہ سے پاک کرے گا جو کہ جہنم کا ایندھن ہیں اور وہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے اور ان کے لیے اس سے چھٹکارا نہیں ہوگا اور امور مذکورہ (یعنی نہ ان سے کلام کرے گا اور نہ نظر کرم اور نہ اوصاف مذمومہ سے صفائی وغیرہ) کی وجہ سے ان کے لیے بڑا دردناک عذاب ہوگا اور بے شک مدعیان معرفت میں ایک گروہ ایسا ہے کہ وہ اپنی زبان کو کتاب کے ساتھ ملاتے ہیں یعنی اسے اہل معرفت کے کلمات دکھاتے ہیں تاکہ تم اسے معرفت کی باتیں سمجھو۔ حالانکہ وہ اس کتاب سے نہیں جوتے جسے اللہ تعالیٰ نے اہل معرفت کے قلوب پر رکھا ہے اور وہ مدعیان معرفت کہتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے یہ تو علم لدنی ہے حالانکہ وہ اللہ تعالیٰ سے نہیں بلکہ اپنے جھوٹی وعادی کا اہلکار کر کے جب کہ ان میں معافی نہیں ہے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ تراشتے ہیں۔ حالانکہ وہ جانتے ہیں کہ وہ جو کچھ کر رہے ہیں اس پر خود عمل نہیں کرتے۔

حضرت شیخ سعدی قدس سرہ نے فرمایا ہے

کہا جامہ پاکست و سیرت پلید

در روز خش را نباشد کلید

ترجمہ: جس کا بلف ہر کپڑا پاک (درویشانہ) ہے لیکن سیرت پلید ہے ایسے شخص کو دوزخ کی چابی کی

ضرورت نہیں۔

یعنے جس کا طریقہ کار غلط ہو تو وہ سیدھا جہنم میں جائے گا۔ اس سے حساب لینے کی ضرورت ہی نہیں۔ اس لیے اس کا انجام کار جہنم ہے اگرچہ کسی سے حساب لینا بھی ایک قسم کا عذاب ہے لیکن جہنم کا عذاب اس سے کئی گنا زیادہ سخت ترین ہے۔

اگر مردی از مردی خود گموائے

نہ ہر شہسوار سے بدر بردگوائے

ترجمہ: اگر ہواں مرد جو تو ریا کی باتیں نہ کو اس لیے کہ ہر شہسوار بازی لے جاتا ہے۔

یعنے ہر عابد کی عبادت مبنی بر خلوص ہوتی ہے بلکہ بہت سے بظاہر تو نیک ہوتے ہیں لیکن ان کا انجام تباہی ہی ہوتا ہے۔

کے سر بزرگی نباشد بچیند

کدو سر بزرگست و بے مغز نیز

میرزا گردن بدستار و ریش

کہ دستار پندہ است و سبت حشیش

ترجمہ: جس کے سر میں کچھ نہیں ہوتا کدو کی طرح اس کا سر مٹا تو ہے لیکن اندر سے خالی اور بے مغز ہے دستار

اور دائرہ سے گردن نہ بڑھا اس لیے کہ گولائی تو کپاس کی ہے اور دائرہ صرف چند بال ہیں۔ دلیعے دائرہ چاند

سوکے تنکے ہیں۔

سبق: اے جھوٹے مدعیو! معافی تلاش کرو۔ اے معرفت کے دم بھرنے والو! محبت کی طلب کرو۔ اے محبت کا دعویٰ کرنے والو! اطاعت و فرمانبرداری کا شیوہ اختیار کرو۔

شب معراج میں زانی عورتوں کا برا حال حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شب معراج چند عورتوں کو دیکھا کہ

ان کے ہاتھ میں مقراض ہیں اور وہ اپنے سینے کو چاک کر کے اسے ٹکڑا ٹکڑا کر رہی ہیں۔ آپ نے حضرت جبریل علیہ السلام سے پوچھا تو انھوں نے عرض کی کہ یہ وہ عورتیں ہیں کہ اپنے شوہروں کے ہوتے ہوئے غیروں سے زنا کا کریمچے جنسی تھیں۔

نتیجہ: حضرت شیخ الصفی قدس سرہ نے فرمایا کہ جو جھوٹے مدعی کہتے ہیں کہ ہم معرفت اور مقام ارشاد میں بہت بلند مقام رکھتے ہیں۔ اس طرح کے مکرو فریب سے مال دنیا کاتے ہیں تو قیامت میں انھیں ان عورتوں سے سزا گنا زیادہ عذاب

ہوگا۔ جو شخص قرآن کو دنیوی مال و متاع کے حصول کا ذریعہ بناتا ہے اس سے وہ افضل ہے جو باجے بجاکر یا کوئی دوسرا مناشا

دکھا کر روزی کما ہے۔ اس کی مثال یوں ہے کہ کہیں اونچی جگہ پر اچھی شے رکھی ہوتی ہو اور اسے جھوک نے ستایا ہو اب

مکتبہ : لفظ بشود کہہ کر حکم کی علت بھی بتادی گئی ہے اس لیے کہ بشریت اس اسناد (یعنی سجدہ) کے منافی ہے جیسے کفار نے سمجھ رکھا ہے کہ وہ سجدہ کا اسناد غیر اللہ کے لیے جائز مانتے ہیں۔

اَنْ يُّؤْتِيَهُ اللّٰهُ الذِّكْرَ، یہ کہ اسے اللہ تعالیٰ وہ کتاب دے جو حق بولتی ہے اور توحید کا حکم دیتی اور شرک سے روکتی ہے جیسے تورات، انجیل اور قرآن مجید۔ وَالْحُكْمَ، اور حکم لینے علم وفہم۔ وَالتَّبَوُّكَ، اور بیعت اور کتاب کا دیا جانا حکم کے مستند ہے اور حکمت، یعنی علم و عمل کی یکجہلی اسی لیے کتاب کو حکمت پر مقدم کیا ہے اس لیے کہ حکم سے شریعت کا علم اور مقاصد کتاب کا فہم اور اس کے احکام مراد ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مفسرین اور اہل لغت متفق ہیں کہ یہاں پر حکم سے علم مراد ہے۔

چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا : اَتَيْنَا الْحَكْمَ صَبِيًا، یعنی انھیں اللہ تعالیٰ نے بچپن میں ہی علم عطا فرمایا۔ اور یہ قاعدہ ہے کہ نبی علیہ السلام پر پہلے کتاب اتری ہے اس کے بعد اس کو اس کتاب کا فہم اور اسرار نصیب ہوئے ہیں۔ پھر وہ کتاب کو پورے طور پر سمجھ لیتا ہے۔ اس کے بعد وہی مفہوم خلق خدا تک پہنچاتا ہے، اس کا نام نبوت ہے۔ سبحان اللہ ! آیت میں کیسی بہترین ترتیب رکھی گئی ہے۔

ثُمَّ يَقُولُ، پھر بعد اس کے کہ اللہ تعالیٰ اسے مذکورہ بزرگیوں سے نوازے اور اسے حق کی معرفت عطا فرمائے اور بلند مقامات کے مجید بتائے۔ لِّلنَّاسِ كُوْنُوْا عِبَادًا، وہ لوگوں سے کہے کہ ہو جاؤ۔ رَبِّیْ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ، میرے بندے عبادت گزار، اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر۔ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ كَاتِلِقْ عِبَادًا، میرے کہ اس میں فعل کا شے لینے عبادت کا مفہوم پایا جاتا ہے وَلَٰكِنْ، اور لیکن وہ کہتا ہے، كُوْنُوْا اَسْرَٰئِیْلَیْنِ، ہو جاؤ، رب والے۔

حل لغات : ربانی کی طرف منسوب ہے۔ الف و لون زائد ہے جیسے لحيانی طویل اللجۃ (لمبی دائرہ معنی والا) اس میں دلالت ہے کہ جو اس صفت سے موصوف ہو تو ثابت ہو گا کہ وہ اس صفت میں اتم و اکمل ہے اور اگر صرف لمحہ (دائرہ معنی) کی طرف منسوب ہو تو صرف لومی، کہا جائے گا۔ یہ اس وقت ہے جب اس میں مبالغہ مطلوب نہ ہو۔ اب ربانی کا معنی معلوم ہوا کہ الربانی ہوا الکامل فی العلم..... الخ یعنی ربانی وہ ہے جو علم و عمل میں کامل اور طاعت الہی اور اس کے دین پر نہایت درجہ کی مضبوطی رکھنے والا ہو۔ جیسے کہا جاتا ہے، رجل الہی اس شخص کو کہتے ہیں جو معرفت الہی اور عبادت حق میں کیا ہو۔

بِمَا كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ اَلْكِتٰبَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ ۝ اور اس کے کہ تم کتاب کی تعلیم دیتے ہو اور جو اس کے کہ تم اسے پڑھتے ہو لینے کتاب کی تعلیم اور اس کے پڑھنے کی عداومت کرنے کی وجہ سے تعلیم کو درست لینے پڑھنے پر اس لیے مقدم کیا گیا کہ پڑھنے سے تعلیم کو افضلیت و فوقیت حاصل ہے۔

وَلَا يَأْمُرُكُمْ اَنْ تَتَّخِذُوا الْمَلَٰئِكَةَ وَالنَّبِيِّنَ اَرْبَابًا ۚ مَا يَعْنِيْ اَنْ تَتَّخِذُوهُنَّ اَرْبَابًا ۚ

دیتا ہے کہ تم ملائکہ اور انبیاء علیہم السلام کو خدا مانو۔

ترکیب: اس کا عطف شہد بقول پر ہے اور یہ 'لا' زائدہ ہے اور ما کان لبشری کفنی کی تاکید کے لیے واقع ہے یعنی اس بشر کے لیے لائق نہیں کہ جسے اللہ تعالیٰ نبی بناتا ہے پھر وہ لوگوں کو حکم دے کہ وہ اسے خدا مانیں یا حکم دے کہ ملائکہ یا انبیاء علیہم السلام کو خدا مانو۔ جیسے قریشیوں اور صحابہوں نے کہا کہ ملائکہ اللہ تعالیٰ کی لڑکیاں ہیں اور یہود و نصاریٰ نے کہا کہ عیسیٰ و عزیر علیہم السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں (معاذ اللہ)

ایٰۤاُمّ کُھَیْیَال کُفِّرْ بَعْدَ اِذَا اَنْتُمْ مُسْلِمُوْنَ ○ کیا وہ تمہیں کفر کا حکم فرماتا ہے۔ بعد اس کے کہ تم مسلمان ہو۔ یہ ان کا انکار ہے کہ جس کی بشارت نفی کی گئی ہے۔ ایسا مومنین کی غیر بشر کی طرف لڑتی ہے یعنی کیا وہ بشر کہ جسے نبوت سے نوازا گیا ہے، تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم ملائکہ کی عبادت کرو یا انبیاء علیہم السلام کو سجدہ کرو بعد اس کے کہ تم توحید میں منہمک ہو گئے ہو۔ اگر (بقرض محال) وہ تمہیں ان باتوں کا حکم دیتا ہے تو وہ ان باتوں سے خود کافر ہو گیا۔ اس سے نبوت و ایمان بھی چھین لیا جائے گا۔ لیکن ایسے ہرگز نہیں ہو سکتا اس لیے کہ ہر وہ شخص کہ جسے اللہ تعالیٰ کتاب و حکمت سے نوازے تو وہ تمام لوگوں سے (ہر علم میں) زیادہ علم رکھتا ہے اور اس وجہ سے وہ ان سے افضل بھی ہوتا ہے اور اس کو علم و حکمت اور نبوت وغیرہ اس سے روکتی ہیں کہ وہ الوہیت کا دعویٰ کرے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ وحی و کتاب صرف نفوس ذریعہ و ارواح طیبہ کو عطا فرماتا ہے یہ بالکل محال ہے کہ کسی بشر میں نبوت بھی ہو اور وہ مخلوق کو غیر اللہ کی عبادت کی دعوت بھی دے۔ اس لیے کہ یہ اجتماع التقتضین ہے۔

عالم بے عمل کی مذمت علم اور درس و تدریس کو ربانہ کا ذریعہ بنایا ہے اور ربانہ اس وقت کا نام ہے کہ جس سے طاعت الہی پر مشہور طری حاصل کی جاسکتی ہے۔ اس شخص کی بدقسمتی کی یہی ایک دلیل کافی ہے کہ اس نے بڑی جدوجہد کر کے اور اپنی جان کو ملاکت کی بھٹی میں ڈال کر علم حاصل کیا ہے لیکن اس کے باوجود وہ اپنے علم کو عمل کا ذریعہ نہیں بناتا۔ اس کی مثال اس شخص جیسی ہے کہ جس نے بہترین باغ لگایا کہ جس کے دیکھنے سے پڑمردہ دل شاداب ہو جائیں لیکن وہ شخص اپنے اس باغ سے کسی قسم کا فائدہ نہ اٹھائے۔ عمل کے لیے علم ضروری ہے اور علم کے لیے عمل ان دونوں میں کسی ایک کی کمی ہو تو ربانی بننا مشکل ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ وہ عالم جو اپنے علم پر عمل نہیں کرتا تو وہ یقین کرے کہ اس کی اللہ تعالیٰ سے نسبت منقطع ہے۔ اس کی نسبت کا اتصال عمل سے ہی ہو گا اسی طرح جاہل عبادت گزار ان دونوں کی نسبت اللہ تعالیٰ سے قطع نہیں۔

خلاصہ یہ کہ ربانی نسبت کا حصول اس عمل سے نصیب ہوتا ہے جو مبنی بالعلم ہے۔

سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دو شخصوں نے میری بیٹے دین کی کمر توڑ دی ہے :

عالم متہنک (بد عمل)

①

(۲) جاہل متشکک (عبادت گزار)

یہ اس لیے کہ عالم بدعل اپنی بدعلی سے لوگوں کو دین سے متنفر کر رہا ہے اور جاہل عبادت گزار اپنی جہالت کی وجہ سے لوگوں کو جہالت کی دعوت دے رہا ہے۔ (اس سے وہ جاہل مراد ہے جسے کسی اللہ والے کی صحبت نصیب نہ ہو۔)
حدیث شریف : حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اس علم سے پناہ مانگتا ہوں جس میں نفع نہ ہو اور اس قلب سے بھی جسے خوف خدا نہ ہو۔

روحانی نسخہ : طالب علم اور عالم دین پر لازم ہے کہ وہ اپنے علم سے صرف رضائے الہی طلب کریں پھر اس پر عمل کر کے ربانی ہو جائیں۔
تفتیحہ : جو شخص علم و عمل اور تسلیم و تعلم اس مقصد کے سوا کسی اور غرض کے لیے کر رہا ہے تو یقین جانئے کہ اس کی تمام جدت خاک میں مل جائے گی۔

تفسیر صوفیانہ آیت میں اشارہ ہے کہ اہل حقیقت پر لازم ہے کہ وہ اپنے شاگردوں اور مریدوں اور معتقین کی ایسی تربیت کریں کہ وہ ربانی ہو جائیں اور وہ اخلاق پیدا کریں جو ربانی لوگوں کے ہیں اور کتاب اللہ سے جتنا علم حاصل کریں اس سے بڑھ کر عمل کرنے کی جدوجہد کریں اور جس قدر اسے پڑھیں پڑھائیں اس سے کئی گنا زائد اس کے عامل بن کر دکھائیں۔ صرف اس کی درس و تدریس میں منہمک نہ رہیں بلکہ اس پر عمل کے لیے مردھڑ کی بازی لگادیں۔
رسمی پیروں کی گت رسمی پیروں کی بناوٹی باتوں کی طرف بھی کان نہ لگائیں اور ان مدعیوں سے بھی دور رہیں جو ولایت و حقیقت اور طریقت سے تو نا آشنا ہوتے ہیں لیکن دعوت نفس کی وجہ سے ان کے دعوے دیکھو تو حنید و بسطامی (رحمہما اللہ تعالیٰ) کہ بھی پیچھے چھوڑ جاتے ہیں اور مخلوق کو دام تزویر میں پھنسانے میں طرح طرح کے مکر و فریب کرتے ہیں۔ اور اپنے بعض جہال کے اقوال پر سختی سے پابند ہوتے ہیں اور وہ اپنی مکاریوں سے خوب شکار کیلتے ہیں بلکہ پیچھے طالبان حق کے سامنے بھی عجیب کھیل کھیل جاتے ہیں۔ ان غریبوں کو الٹا راہ حق سے بہکانے کی کوشش کرتے ہیں اور انھیں حق والوں کی صحبت میں آنے جانے سے روکتے ہیں اور مشائخ کے قدیمی طریقے پر چلنے کو طاعتیت سے تعبیر کر کے حقیقت و معرفت سے محروم بنا دیتے ہیں اور وہ اس کوشش میں رہتے ہیں کہ ہر کس ان کا جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بن جائے اور جو کچھ وہ کریں اس کو ہر ایک سر تسلیم خم کرے بلکہ ان جیسا دنیا بھر کوئی عارف نہ مانا جائے جیسے ہمارے دور کے پیری مریدی کا جال بچانے والوں کا حال ہے۔ حالانکہ یہ طریقہ ان حضرات کا نہیں ہے جسے جنہیں اللہ تعالیٰ نے کتاب و حکمت

سے : جیسے ہمارے دور کے بعض جاہل پیروں نے اوصم پکار رکھا ہے کہ خود تو جاہل ہیں اور اپنے مریدوں اور معتقدوں کو غریب طار سے متنفر کرنے کے درپے ہیں۔ (اویسی غفرلہ)
 (بقیہ اگلے صفحہ پر)

اور نبوت سے نوازا ہے۔

حضرت شیخ سعدی رحمہ اللہ تعالیٰ نے ان جیسے پیروں فقیروں کی مذمت فرمائی ہے

دما دم لبثیند چون گر بہ روئے

طبع کردہ در صید موشال کوئے (بقیہ صفحہ ۳۰۱ پر)

(بقیہ حاشیہ صفحہ ۲۹۸)

۲۔ کچھ یہی حال ہمارے دور کے بعض پیر صاحبان کا ہے بلکہ اس فقیر کا تجربہ ہے کہ یہ لوگ اس سے بھی بہت زیادہ زبوں حال ہیں۔
اللہ تعالیٰ ہدایت دے۔

۳۔ مثلاً علماء کرام سے نفرت دلانے کا ایک غلط طریقہ یہ ہے کہ اور لوگوں کو علم سے دور کرنے کی ایک دلیل یہ بھی دیتے ہیں کہ سید
یقینے شاہ قدس سرہ نے فرمایا:۔
علموں بس کریں او یار

بتا علم عزایلی نے پڑھیا

جھگا چاہ اوسیدے دامڑیا... (دیگرہ وغیرہ)

مگر یاد رہے کہ ان کی یہ دلیل غلط ہے اور نہ ہی سید یقینے شاہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی یہ مراد ہے۔ ان کا مطلب یہ ہے کہ وہ علم و عارف
معروف کے درمیان پر دے نہ اٹھائے اس سے بس کرنی چاہیے۔ درنہ معرفت کا علم حاصل کرنا تو از حد ضروری ہے۔ اور اس کے تو وہ
نہ خود بھی معترف ہیں۔

چنانچہ خود فرماتے ہیں۔

اساں پڑھیا علم لدنی ایس اوتھے شیعرہ کوئی سستی ایس

ساڈی سب تھیں فارغ کئی ایس جو کہاں سو یا رہنمیں دا اسے

نیز خود فرماتے ہیں

عالم فاضل میرے بھائی

پاؤ پڑھیاں میری جان بھلائی

کوئی منفعت جو نہ دارے

تساں لگی دسنا پاں

حضرت علیہ السلام کو تو حکم ہو کہ "قل سب ذنوبی عدلنا۔" اور سید صاحب اس کے منافی کلام کریں یہ بہت ناممکن ہے۔ لہذا ہر ذی شعور

آدمی کو ماننا چہے گا کہ عارفین رحمہم اللہ تعالیٰ علم شریعت کے ہرگز خلاف نہیں ہیں۔ (ادبی غفلت)

وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ بَجَأَكُمْ عَنْ رُسُلِهِمْ لِيُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فَتَنْصُرُونَهُ ۚ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي ۖ قَالُوا أَقْرَرْنَا ۚ قَالَ فَاشْهَدُوا ۚ وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ ۝ فَمَنْ تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ۝ أَفَعَيِّرُ رِبِّي وَيَبْغُونَ ۚ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ طُوعًا وَكَرْهًا وَآيَةً يُرْجَعُونَ ۝ قُلْ أَمَّا يَاللَّهُ وَمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ عَلَىٰ أَجْرَاهِمْ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَالنَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ ۚ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ ۚ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ۝ وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ ۚ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ ۝ كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَشَهِدُوا أَنَّ الرُّسُلَ حَقٌّ وَبَجَأَهُمُ اللَّهُ الْبَيْتِ ۚ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ۝ أُولَٰئِكَ جَزَاءُ هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ ثُمَّ أَفْرَادُوا كُفْرًا ۚ وَلَٰكِنْ تَقْبَلُ تَوْبَتَهُمْ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ ۝ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَأَمَّاؤُوا هُمْ كَفَّارٌ ۚ فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ قَوْلٌ إِلَّا مِرْضَ ذَهَبًا ۚ وَلَٰكِنْ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَمَا لَهُمْ مِنْ مُصْرِينَ ۝		
---	--	--

ترجمہ: یاد کیجئے اے محبوب! (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) جب اللہ تعالیٰ نے انبیاء (علیہم السلام) سے عہد لیا کہ جو کچھ میں تمہیں کتاب اور حکمت دوں پھر تمہارے ہاں وہ رسول تشریف لاتے جو ان کی تصدیق کرے جو تمہارے پاس ہے تو تم ضرور ضرور اس پر ایمان لانا اور ضرور ضرور اس کی مدد کرنا۔ فرمایا کیا تم نے اقرار کیا اور اس پر تم نے میرا بھاری ذمہ لیا۔ سب نے عرض کی ہم نے اقرار کیا۔ فرمایا تو ایک دوسرے کے گواہ ہو جاؤ اور میں خود بھی تمہارے ساتھ گواہوں سے ہوں۔ پھر جو اس کے بعد عہد سے روگردان ہوا تو وہی فاسق ہیں۔ تو کیا اللہ تعالیٰ

کے دین کے سوا دوسرا دین ڈھونڈتے ہیں حالانکہ اس کے سامنے سر تسلیم خم ہیں جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمینوں میں ہیں (بعض خوشی سے بعض مجبور ہو کر اور سب اسی طرف لوٹاتے جاؤ گے۔ فرمائیے ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے اور اس پر بھی جو ہم پر نازل ہوا اور جو براہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب اور ان کی اولاد پر اترا اور اس پر جو موسیٰ و عیسیٰ و دیگر انبیاء علیہم السلام پر جو ان کے رب سے عطا ہوا ہم ان میں کسی پر ایمان میں تفریق نہیں کرتے اور ہم اسی کے سامنے سر تسلیم خم کرنے والے ہیں۔ اور جو اسلام کے سوا کوئی اور دین طلب کرتا ہے تو اس سے ہرگز قبول نہ کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو ہدایت ہی کیونکر دے جو ایمان لا کر کافر ہو گئے اور گواہی دے چکے تھے کہ رسول سچا ہے اور ان کے ہاں کھلی نشانیاں آپکی تھیں اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہدایت نہیں کرتا۔ ایسے لوگوں کی سزا یہ ہے کہ ان پر اللہ تعالیٰ اور فرشتوں اور تمام لوگوں کی لعنت ہے وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے نہ ان پر عذاب ہو گا اور نہ وہ مہلت دیئے جائیں گے مگر جنھوں نے اس کے بعد توبہ کی اور اپنی اصلاح کر لی تو بے شک اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے بے شک جو لوگ ایمان لا کر کافر ہوئے پھر اور کفر میں بڑھے ان کی توبہ ہرگز قبول نہ کی جائے گی اور وہی گمراہ ہیں بے شک وہ لوگ جو کافر ہوئے اور کافر ہو کر مرے سوان کے کسی ایک سے زمین بھر سونا ہرگز قبول نہیں ہو گا۔ اگرچہ وہ معاوضہ میں خلاصی کے لیے دردناک عذاب ہے اور ان کا کوئی مددگار نہ ہو گا۔

(بقیہ صفحہ نمبر ۳۰۰)

ریاضت کش از بہر نام و غم دور

کہ طبل تنی را رود بانگ دور

ترجمہ: ہر گھڑی بے نام کی طرح نہ دھوتے رہتے ہیں اس کی طرح کہ وہ چوہے کے شکار میں پرامید ہوتی ہے۔ جو نام و غم دور پر ریاضت کرتا ہے خالی حصول کی طرح اس کی آواز دور تک جائے گی۔

یعنی نقارے کی آواز بہت دور تک جاتی ہے اور اس کی آواز دور سے سنائی دیتی ہے۔ اس لیے کہ وہ اندر سے خالی ہوتا ہے۔ اسی طرح ہی یہی پیر فقیر کہ وہ لوگوں میں تو بہت مشہور ہوتے ہیں لیکن حقیقت و معرفت کے اسرار و رموز سے بالکل خالی ہوتے ہیں۔ اس لیے کہ جو شخص اپنی طلب میں صادق اور واصل باللہ ہوتا ہے تو وہ شہرت کو پسند نہیں کرتا اور لوگوں کی صحبت سے نفرت کرتا ہے بلکہ اس کی شان تو یہ ہوتی ہے کہ وہ ماسوی اللہ سے فارغ ہو جاتا ہے نہ کہ اسے اپنی شہرت کا خیال ہوتا ہے اور نہ ہی لوگوں سے مال حاصل کرنے کے دہلے ہوتا ہے بلکہ اسے اس شخص سے بہت پیار

ہوتا ہے جو اس سے کنارہ کش رہے سے

کے رازدیک فطنت بذاوست

بچہ دانفی کہ صاحب ولایت خود اوست

در معرفت بر گمانیست باز

کہ در پاست بر دوتے ایشان فسرار

ترجمہ: جو تیری نظروں میں برابر ہے لیکن ہے کہ وہی صاحب ولایت ہو۔ معرفت کا دروازہ اس پر بند نہیں جس کے آگے لوگوں کے دروازے بند ہیں۔

(تفسیر آیات مخوفہ ۳)

تفسیر عالمانہ

وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ بَعْضُ مَفْسَرِينَ لَمْ يَرْفَعْ يَدًا إِذْ قَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُتَّبِعُوا أَوْصِيَاءَ وَلَا تَوَلَّوْا سُلُوكَهُمْ فَمَا يَمْشُوا فِي الْأَرْضِ فَمَنْ يَسْرِ لَسَاءَ لَهُمْ يَوْمَ يَأْتِي السُّحُبُ الْحَمِيمَ فَيَخْرُجُونَ وَأَخَذَ مِنْهُمْ مِثْقَلَدُنَ الْأُنْثَىٰ يَوْمَ تَمُوتُ أُنثَىٰ تَضْحَكُ وَيَكْهَنُ أَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ الْآيَاتُ لَئِنْ أَرَادُوا خِيَرَةً مِّنْ دُونِي لَوَقَدْ عَلَّمْتُمُ الْمَثَلَاتِ الْأُولَىٰ إِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسٍ يَغْفِرُونَ لِقَوْمٍ أَرَادُوا خِيَرَةً مِّنْ دُونِي وَيَسْتَعْجِلُونَ الْحُكْمَ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْسِدُونَ

اشر تقالے نے صرف انبیاء علیہم السلام سے یہ وعدہ لیا کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کی تصدیق کریں یا اس طور کہ جو نبی علیہ السلام اس کے بعد تشریف لائے تو پہلا نبی پیچھے آنے والے نبی علیہ السلام پر ایمان لائے اور اس کے دین کی مدد کیے اگر وہ اس کے زمانہ میں تشریف لائے۔ اگر اس کا پہلے وصال ہو جائے تو وہ اپنی امت کو حکم دے جائے کہ اگر تم آنے والے نبی کا زمانہ پاؤ تو اس پر ایمان لانا اور ان کے دین کی مدد کرنا مثلاً اشر تقالے نے موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ لیا کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائیں اور عیسیٰ علیہ السلام سے وعدہ لیا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائیں۔ جب یہ حکم انبیاء علیہ السلام کے لیے تھا تو ان کی امتوں پر زیادہ ضروری ہے کہ وہ اس حکم پر عمل کریں۔ لیکن یاد کیجئے اے میرے پیارے محبوب! صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس وقت کو جب اشر تقالے نے انبیاء علیہم السلام اور ان کی امتوں سے وعدہ لیا۔

لَمَّا أَتَيْتُكُمْ۔ یہ لام تو طیہ کی ہے اس لیے کہ وعدہ لینا ہنزہ صلف اٹھانے کے ہے اور ”ما“ مبتدأ کا اور موصولہ ہے اور ایت تک اس کا صلہ ہے اور اس کی ضمیر مائدہ ممدوفت ہے۔ اصل عبارت یوں تھی: ”اَتَيْتُكُمْ“ یعنی وہ جو میں تمہیں عطا کروں۔

مِّنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، کتاب و حکمت سے یعنی حلال و حرام کے احکام اور حدود کے بیانات۔ یہ اسم موصول سے حال ہے۔

ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْكُمْ، پھر تشریف لائیں تمہارے پاس رسول علیہ السلام۔ اس کا صلف صلہ پر ہے اور صلہ کا موقوف وہ بھی صلہ ہے۔ اور صلہ کے لیے رابطہ کا ہونا ضروری ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ رسول کے بعد لفظ ”بہ“

مخدوف ہے۔

مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ، وہ اس کی تصدیق کرنے والے ہوں گے جو تمہارے ساتھ ہے یعنی تمہاری کتاب کی۔
لَتَوْمِنَنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، یہ جو اب ہے تم مقدّر کا اور یہ تم مقدّر اور اس کا جواب بتدائر کی خبر ہے۔
در اصل عبارت یوں ہے :

والله لنتصدقنه بربالمتہ ولنتصرونه علی اعدائہ لاظهار دین الحق (اللہ کی قسم ! تم
اس کی تصدیق کرنا ان کی رسالت کی وجہ سے اور اس کی مدد کرنا اس کے دشمنوں پر دین حق کو غالب کرنے کے لیے)۔
سوال : شد جاعکد رسول کا جملہ لانے کا کیا فائدہ؟ اس لیے کہ وہ رسول نبیوں کی طرف رسول بن کر تو تشریف نہیں
لائیں گے بلکہ رسول تو امت کی طرف تشریف لاتا ہے۔

جواب : اگر اخذنا یشاق النہین کے مضمون کو محمول امتوں پر کریں کہ اللہ تعالیٰ نے امتوں کے نبیوں کے ذریعہ وعدہ لیا تو پھر
کبھی قسم کا سوال پیدا نہیں ہوتا اور اگر اسے اپنے منے پر برقرار رکھا جائے تو مستغیر ہوگا کہ وہ نبی اگر تمہارے زمانہ میں تشریف لائیں تو
قَالَ، اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ لینے کے بعد فرمایا کہ اَقْرَرْتُكُمْ، کیا تم اس پر ایمان لاتے اور مدد کرنے کا اقرار
کیا۔ یہ استغنام تقریری ہے اور انہیں تاکید کے طور پر کہا گیا ہے ورنہ اللہ تعالیٰ کے حق میں حقیقی استغنام محال ہے۔ وَ
اَخَذْتُكُمْ عَلٰی ذٰلِكُمْ، اور تم نے میرے اس وعدہ کو لے لیا ہے۔ اِصْحٰبِیْ، میرے اس عقد کو جو میں نے تم سے
کیا ہے۔

اصور دراصل اس بوجھ کو کہتے ہیں جو انسان کو عمل پر التزام کرنے سے لاق ہوتا ہے۔ اور یہاں پر بہت سخت وعدہ لینا
مراد ہے۔ اس لیے کہ وہ صاحب وعدہ پر بہت بڑا سخت ہے۔ اس حیثیت سے کہ وہ اس کی مخالفت سے ہر وقت رکتا
رہے گا۔

قَالُوا اَقْرَرْنَا مَا اَنْصَحُوا لَكَ، کہا کہ ہم نے اقرار کیا ہے جیسے اس کا ہمیں اقرار ہے۔

یہاں پر صرف اقرار بنا پر اکتفا کیا گیا ہے۔ جب کہ اصوری کو بیان نہیں کیا گیا اس لیے کہ اس کا ذکر ابھی گزرا ہے۔
اس قرینہ سے اس کا ذکر نہ کرنے اور مراد لینے میں کوئی حرج نہیں۔

قَالَ، فرمایا سبحانہ تعالیٰ نے۔ فَاَشْهَدُوْا، پس اے انبیاء علیہم السلام اور تمام امتیں ایک دوسرے کے اقرار
پر گواہ ہو جاؤ۔ وَاَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِیْنَ، اور میں بھی تمہارا شاہد ہوں۔

سوال : لفظ معکم خطاب پر داخل کرنے کا کیا فائدہ؟

جواب : تاکہ معلوم ہو کہ حقیقی شہادت کے مرکب وہی ہیں۔ اس سے مقصود صرف تاکید ہے تاکہ انہیں معلوم ہو کہ ہم اس
سے رجوع کیسے کر سکتے ہیں جب کہ اس پر اللہ تعالیٰ کی شہادت بھی ہے اور ہم ایک دوسرے پر شاہد ہو چکے ہیں۔

فَمَنْ تَوَلَّىٰ، پس وہ شخص اعراض کے گا اس سے جو مذکور ہوا۔ بَعْدَ ذَٰلِكَ، بعد اس وعدہ لینے اور تاکید الاقرار و الشہادۃ کے۔ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ پس وہی ہوں گے فاسق و مترو اور طاعت سے خروج کرنے والے کافر۔ اس لیے کہ فاسق ہر اس گروہ کو کہا جاتا ہے جو تجاوز کر جائے۔ (کنزانی التیسرے سوال) حضرات انبیاء علیہم السلام سے اعراض دروگردانی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اور نہ وہ فسق سے موصوف کیے جاسکتے ہیں پھر یہاں پر ہر دونوں کیوں مستقل ہوئے ہیں؟
جواب (۱) یشاق اصالةً تو انبیاء علیہم السلام سے لیا گیا اور ان کی امتوں سے تبعاً لیکن اعراض دروگردانی کی بات صرف امتوں کے لیے ہے۔

(۲) کسی فعل میں ابتلا و آزمائش عصمت کے منافی نہیں۔

رابطہ : یہ یشاق اہل کتاب کی کتابوں میں مذکور تھا اور وہ اسے بخوبی جانتے تھے اور انھیں یقین تھا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نبوت کے دعوے میں سچے ہیں ان کے کافر ہونے کا کوئی سبب ہی نہیں تھا سوائے عداوت و حسد کے تو وہ ایسے شیطان کی طرح حسد میں مبتلا ہو کر کفر کے مرکب ہوئے پس انھیں اللہ تعالیٰ نے جتلیا کر جب اہل دنیا اس نیچ کو پہنچ جائیں گے تو سمجھ لیا کہ وہ ایسے دین کو طلب کر رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے دین کا غیر ہے۔ چنانچہ فرمایا :
اَفَعَيِّرْ دِيْنَ اللّٰهِ يَبْغُوْنَ۔ اس کا عطف مقدر پر ہے۔

اصل عبارت یوں تھی : اَيُنَادُوْنَ... الخ کیا وہ روگردانی کرتے ہوئے اللہ کے دین کے بغیر کسی دوسرے دین کی تلاش

میں ہیں۔ اور اس غیر دین کو طلب کر رہے ہیں۔

وَلَا اَسْأَلُ اللّٰهَ تَعَالٰی کے لیے گردن جھکانی غلوں کیا اور فرمانبردار ہوئے۔ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ، جو آسمان اور زمین میں رہنے والے ہیں۔ طَوْعًا، خود بخود دینے اہل توحید و کبرہا، اور مجبور ہو کر لینے انکار کر کے۔ اس سے منکرین مراد ہیں لینے انھیں اس لیے سر جھکانا لازمی ہو گیا ہے کہ وہ جانتے ہیں کہ اس خالق کی صفت کے آثار عالم میں موجود ہیں اور دنیا کے حدود کے علامات بھی واضح ہیں۔ اور پھر وہ قادر اپنے بندوں کو جیسے چاہتا ہے پھیرتا ہے کبھی تندستی کبھی بیماری کبھی دولت مندی کبھی افلاس کبھی خوشی کبھی غمی اسی طرح دیگر احوال جو بندوں کو لاحق ہوتے ہیں پھر وہ بندوں کو اللہ تعالیٰ کی قضاء و قدر کو دفع کرنے کا کوئی امکان بھی نہیں۔ وَ اِلَيْهِ يَرْجِعُوْنَ ۝ زمین و آسمان کے اندر رہنے والے سب اس کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ یعنی جو آج اللہ تعالیٰ کے احکام کی خلاف ورزی کرتا ہے تو آخر اس نے ایک دن اس کے حضور میں پیش ہونا ہے اور پھر سب کو معلوم ہے کہ اس کے سوا ذاتی طور پر، نفع و نقصان کا کوئی مالک نہیں۔ اس میں دین حق کے مخالف کے لیے بہت بڑی سخت وعید ہے۔

سبق : دانا کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے رب تعالیٰ کی فرمانبرداری کرے اس کی نافرمانی سے بچے اور نہ ہی

وہ وعدہ توڑے جو اس نے روزِ ميثاق اپنے رب تعالیٰ سے کیا ہے۔

ف! اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام اور اولیاء کرام سے توحید اور اقامتِ دین اور اس میں عدم انتشار اور ایک دوسرے کی تصدیق کا وعدہ لیا تھا اور ساتھ ہی یہ بھی کہ تم مخلوق کو دعوت الی الطاعنہ دینا اور یوں بھی بتایا کہ عبادتِ خاص اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ جاننا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے صرف یہ چاہتا ہے کہ اس کا بندہ عبودیت میں خلوص و صدق سے کام لے اور حقوقِ ربوبیت کی پوری نگہداشت کرے۔

حکایت مسیدِ نایش شاذلی قدس سرہ نے فرمایا کہ جب ساکب کو طاعتِ الہی کی توفیق نصیب ہوا اور ساتھ ہی یہ خیال بھی دل سے اتر جائے کہ میں نے عبادت کی ہی نہیں توبہ کی کہ اللہ تعالیٰ نے اسے ظاہری نعمتوں سے بھر لوہ فرمایا ہے اس لیے کہ اس کا یہ اسان کچھ کم ہے کہ اس نے اپنے امر کی مخالفت سے اپنے بندے کو بچا لیا اور باطنی نعمتوں سے بھی اسے نوازا ہے کہ بندہ فرمانبرداری کر کے اس کے قہر و غضب سے امان پا گیا۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے صرف یہی چاہتا ہے۔

حکایت حضرت ابراہیم بن ادھم قدس سرہ سے عرض کیا گیا کہ آپ کبھی تو ہمارے ساتھ مسجد میں بیٹھ جایا کریں تاکہ آپ کی پاک مجلس کی برکت سے اور مقدس ملفوظات سے ہم بھی استفادہ کریں۔ آپ نے فرمایا کہ میں چار امور میں نہایت ہی زیادہ مصروف ہوں۔ جب ان سے فراغت پاؤں گا تو تھوڑی دیر تجھارے پاس بھی بیٹھ جایا کر دوں گا۔ عرض کی گئی کہ اسے ابواسحاق (یہ حضرت ابراہیم بن ادھم کی کنیت ہے) اس کی تفصیل کیا ہے؟ آپ نے فرمایا:

۱۔ جب مجھے وہ گھڑی یاد آجاتی ہے جب کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے وعدہ لے کر فرمایا کہ یہ جماعت بہشت میں جائے گی اور یہ جہنم میں تو مجھے فکر و امن گیر ہو جاتا ہے کہ نامعلوم میں کس گروہ میں ہوں۔

۲۔ جب نطفہ ماں کے رحم میں ٹھہرتا ہے تو اس کے اندر روح پھونکی جاتی ہے تو مومن فرشتہ عرض کرتا ہے، یا اللہ! یہ نیک بخت ہے یا بد بخت مجھے فکر ہے کہ نامعلوم میرے متعلق کیا جواب ملا۔

۳۔ جب ملک الموت روح قبض کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے پوچھتا ہے کہ اے مولیٰ! اس کی روح اسلام پر قبض کروں یا کفر پر۔ مجھے خطرہ محسوس ہو رہا ہے کہ نامعلوم میرے متعلق کیا جواب ملتا ہے۔

۴۔ قیامت میں اللہ تعالیٰ اعلان فرمائے گا، وامت اذ الیوم ایہا الہجر صون (اے

مجرموں! آج علیحدہ ہو جاؤ) مجھے اس کا خوف ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے کس گروہ میں شامل کرے گا۔ جب تک میں

اس شکل میں مشغول ہوں نہ میں تمہارے ساتھ بیٹھ سکتا ہوں اور نہ بات کر سکتا ہوں۔

تفسیر صوفیانہ: اس آیت میں اس طرف اشارہ ہے کہ بندہ بقضار و قدر کو مانتا ہو تو تب بھی اسے ضروری ہے کہ

وہ امور تکلیف کی پوری نگہداشت کرے۔ اس لیے کہ خیر و شر تقدیر میں پہلے لکھا جا چکا ہے۔

حدیث شریف: حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کی جیسی تقدیر ہوتی ہے اُسے انہی اعمال کی توفیق میسر ہوتی ہے۔

دانا پر لازم ہے کہ وہ اولاً نیک نفع کرے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی نیک محبتوں میں رہ کر ان کی ہر سبق وصیت و نصیحت پر عمل کرنے کی کوشش کرے اس لیے کہ انسان کو اس کی وسعت کے مطابق مکلف بنایا جاتا ہے لیکن یاد رکھنا چاہیے کہ لوگ مراتب کے لحاظ سے مختلف ہیں۔ مبارک باد جو اس نیک نجات کو جو اعلیٰ مطالب پر فائز ہوا ہے

بعثت در صلاہ خویش دانہ چنید مرغ

بصومہ نتوان داد طعمہ شہباز

ترجمہ: اپنی مقدور وقت پر مرغ دانہ چنتا ہے۔ مولا شہباز کی خوراک نہیں کھا سکتا۔

حکایت حضرت شیخ صفی قدس سرہ سے سوال ہوا کہ جب بندہ سلوک کی تمام منازل طے کر لے گیا تو اس کے بعد بھی کوئی منزل ہے کہ جسے طے کرنے کی کوشش کرے۔ انھوں نے فرمایا: ہاں، ایک ایسی منزل ہے جسے طے کرنا ابھی

لیکن طے ہوتی بھی نہیں وہ یہ کہ ہر وقت اس تصور میں رہے کہ نامعلوم کہ وہ بارگاہ حق میں قبول بھی ہوا ہے یا نہ۔

مسئلہ: رسالہ تشریح شریف میں ہے کہ ولی اللہ کے لیے یہ بھی ممکن ہے کہ بعد میں اس کا انجام برباد ہو کر اس کا خاتمہ

ایمان پر نہ ہو۔ (العیاذ باللہ)

مسئلہ: ولی اللہ کی یہ کرامت بھی جاتی ہے جب اسے موت سے پہلے معلوم ہو جائے کہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا۔

سبق: نیک خاتمہ کے حصول کے لیے ہر سالک کو کوشاں رہنا لازمی ہے جسے

ہمہ عالم بھی گویند ہر آن

کہ یا رب عاقبت محمود گرواں

ترجمہ: تمام جہاں پر غلط کہتا ہے کہ اے اللہ عاقبت بالآخر فرما۔

تفسیر عالمانہ: قُلْ اَمَّا بِاللّٰهِ۔ فرمائیے: اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم! کہ ہم اللہ پر ایمان لائے۔

اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم فرمایا کہ وہ اس کی مخلوق کو خبر دیں کہ مذکورہ

طریقہ کے ساتھ اس پر ایمان لائیں۔

سوال: اس تقریر پر حضور علیہ السلام اگر مراد ہیں تو پھر ضمیر جمع کی کیوں؟

جواب: حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جلالت قدر اور رفعت مرتبہ کی وجہ سے تاکہ آپ کے امر کا اثر

عوام کے قلوب پر پورے طور پر ہو کہ آپ امر سنا تے وقت وہ طریقہ اختیار فرمائیں جو بادشاہوں کا ہوتا ہے (اور آپ اپنے بادشاہوں کے بادشاہ ہیں)۔

وَمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا، اور وہ جو ہمارے اوپر نازل ہوا یعنی قرآن۔

فل نذول جیسے الٰہی سے متدی ہوتا ہے کہ قرآن رسول علیہ السلام کی طرف بھیجا گیا۔ ایسے ہی علیؑ سے بھی متدی ہوتا ہے اس لیے کہ قرآن اوپر سے ہی آیا ہے۔

وَمَا أُنْزِلَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ، اور ہمارا ہم واسماعیل واسحاق ویعقوب اور ان کی اولاد پر اترا یعنی صحائف وغیرہ۔

اسباط سبط کی جمع ہے بمعنی پوتے اور اس سے حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد اور ان کے بارہ بیٹے مراد ہیں اس لیے کہ وہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے۔

وَمَا آتٰی مُوسٰی وَعِيسٰی، اور وہ جو موسیٰ و عیسیٰ علیہما السلام کو دیا گیا یعنی توریت و انجیل اور وہ معجزات جو ان سے ظاہر ہوئے۔ ان دو حضرات کی اس لیے تخصیص کی گئی ہے کہ بات یہود و نصاریٰ سے ہو رہی ہے۔ وَالنَّبِيِّنَّ اور وہ جو دیگر انبیاء علیہم السلام کو دیا گیا ان کا ذکر ہوا ہے یا نہیں ہم سب پر ایمان رکھتے ہیں اور اس پر بھی ہمارا ایمان ہے جو انھیں کتابیں اور صحائف و احکام دیتے ہیں۔ مِنْ رَبِّكَ، ان کے رب کی طرف سے کتابیں اور معجزات۔ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ، ہم ان میں سے کسی ایک میں بھی فرق نہیں کرتے۔ سب پر ہمارا ایمان ہے۔ یہود و نصاریٰ کی طرح نہیں کہ وہ بعض انبیاء علیہم السلام پر ایمان لاتے ہیں اور بعض سے کفر کرتے ہیں۔ بلکہ ہم تمام انبیاء علیہم السلام کی نبوت کو صحیح مانتے ہیں اور جو کتابیں، صحیفے اور احکام ان پر ان کے زمانے میں نازل ہوئے ہم سب کو سچی مانتے ہیں۔

غلطی کا ازالہ اور مسئلہ شریعتیں منسوخ ہو چکی ہیں ان پر ایمان لانے کی اور علماء کے اختلاف ہے کہ سابقہ انبیاء علیہم السلام کہ جن کی شریعت کے ساتھ ان کی نبوت بھی منسوخ ہو گئی۔ تو اب ان پر یوں ایمان ہونا چاہیے کہ وہ اپنے زمانے کے نبی اور رسول تھے۔ لیکن اب ان کی نبوت ہے اور نہ رسالت ایہ قول نہایت ناقابل اعتبار ہے۔ اور بعض نے فرمایا کہ ان کی شریعت کے منسوخ ہونے سے ان کی نبوت منسوخ نہیں ہوتی یہی سچی اور صحیح ہے۔

وَلَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ○ اور ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے گردن جھکانے والے فرمانبردار ہیں جب کہ اسلام بمعنی استسلام یعنی فرمانبرداری ہو یا مسلمان بمعنی مخلصین ہے یعنی ہم اپنے نفوس کو اللہ تعالیٰ کے لیے مخلص کرنے والے ہیں۔ ہم عبادت میں اس کا کوئی شریک نہیں مانتے یہ اس وقت ہے جب مسلمون کا مادہ سلامت مانا جائے۔ اس میں اہل کتاب کے ایمان پر تعریف ہے کہ دوسرے سے ایمان ہی نہیں لاتے۔

وَمَنْ يَتَّبِعْ غَيْرَ الْإِسْلَامِ، اور جو شخص اسلام کو چھوڑ کر دوسرے کسی دین کو طلب کرتا ہے یعنی توحید کے بغیر اور غیر اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکاتا ہے جیسے مکمل کھلا مشرکین کا طریقہ ہے۔ اور جیسے اہل کتاب کہ توحید کے دعوے کے باوجود پھر بھی شریک کرنے میں مبتلا ہیں۔ دیننا، دین بنا کر کہ جس کی طرف رجوع کیا کریں۔

یہ مضروب ہے کیونکہ یہ بتنا کا مفعول ہے اور غیروالاسلام دین سے حال ہے۔ یہ دراصل دین کی صفت ہے لیکن چونکہ دیننا سے مقدم ہو گیا ہے اور دیننا ہے بھی نکرہ اس لیے اسے حال قرار دیا گیا ہے۔

فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ ۚ پس وہ قبول نہیں کیا جائے گا بلکہ بہت بُری طرح اس کے منہ پر مارا جائے گا۔ وَهُوَ فِي الْأَخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ ○ اور وہ آخرت میں خسارہ والوں میں سے ہے یعنی گھٹنے میں ہے ثواب سے محروم ہو کر اور عذاب کا نشانہ بن کر۔

مسئلہ اس میں وہ بھی داخل ہے جو دنیا میں عمل صالح کرنے سے محروم رہا تو اسے حسرت اور افسوس ہو گا کہ کاش! میں یہ کام کرتا یا دین باطل پر دکھ اور تکلیف اٹھائے تو بھی پریشان ہو گا کہ نہ میں اس دین میں داخل ہوتا نہ مجھے یہ مصائب نصیب ہوتے۔

خلاصہ کلام یہ ہے کہ اسلام سے روگردانی کر کے غیر اسلام کے طلب کرنے والے کو کوئی نفع نہیں ہو گا۔ خلاصۃ التفسیر بلکہ فطرۃ سلیم (جس پر انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا) کو باطل کر کے گھٹنے میں پڑا۔

مسئلہ: آیت سے معلوم ہوا کہ ایمان اور اسلام ایک ہی شے ہے اس لیے کہ اگر ایمان اسلام کا غیر ہوتا تو ایمان بھی قبول نہ ہوتا جب کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

”وَمَنْ يَتَّبِعْ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينَ فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ“

لیکن اس کی یہ دلیل غیر معلوم ہے۔ اس لیے کہ غیر الاسلام کی مغایرت سے دین باطلہ مراد ہیں۔ اور ان کی عدم قبولیت سے اسلام کے ہر مغایر کی عدم قبولیت لازم نہیں آتی۔ (دلیل نامزدوں ہے ورنہ مسئلہ تو حق ہے)۔

كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا وَابْعَدُوا إِلَهُائِهِمْ اس قوم کو جنہوں نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا۔

بعض نے کہا اس سے وہ دس آدمی مراد ہیں جو ایمان لا کر مرتد ہو گئے اور پھر مگر چلے گئے۔ یعنی جو حق کے معاندین و مکابریں ہیں اور پھر حق کے لیے سر بھی نہ جھکائیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ کیونکہ ہدایت فرماتے۔

فہ یہاں پر ہدایت بمعنی خلق ہدایت ہے۔

مسئلہ: دار دنیا میں اللہ تعالیٰ نے یہ قانون بنایا ہے کہ بندہ جیسا ارادہ کرے تو ارادہ کے بعد اس کے لیے وہی امر پیدا کر دیتا ہے۔

خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے معرفت و ہدایت کیسے پیدا فرمائے، سبب کہ ان کا قصد کفر کے حصول کا ہے اور ان کی مراد ہے۔

وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ ۖ وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ ۖ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ○ اور انہوں نے گواہی دی کہ بے شک اللہ تعالیٰ کا رسول حق ہے لیکن اپنی بتائی ہوئی بات میں وہ سچے ہیں۔ وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ ظاہر ان کے پاس بینات اُسے لینے قرآن میں ایسے شواہد موجود ہیں جو ان کی نبوت کے صدق پر دلالت کرتے ہیں۔ اس کا عطف ایہا نھم پر ہے۔ اس لیے کہ ایہا نھم کو جو فعلیہ کی صورت اختیار کر آئی گئی ہے گویا وَاٰمَنُوا کی قوت میں ہے۔ اِیْ بَعْدُ اِنْ اٰمَنُوا وَاٰمَنُوا بعد ان شہدوا۔

مسئلہ: اس سے ثابت ہوا کہ اقرار باللسان یقیناً ایمان کی حقیقت سے خارج ہے اس لیے کہ معطوف معطوف علیہ کا غیر ہوتا ہے۔

وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ○ اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ لیکن وہ لوگ جنہوں نے نظر کی کوتاہی سے اپنے نفسوں پر ظلم کیا کہ ایمان کے بجائے کفر کو اختیار کیا۔ سبب وہ ایسے ظالم سے محبت نہیں کرتا تو پھر اس سے کیسے محبت کرے گا جو ایمان لا کر پھر کافر ہو جائے یعنی مرتد ہو جائے۔

سوال: آیت سے بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ آیت کا تقاضا یہ ہے کہ جو شخص ایمان کے بعد کفر کرے گا اللہ تعالیٰ اسے بھی ہدایت نہیں دے گا اور جو ظالم (یعنی مذکور ہو گا اسے بھی ہدایت نہیں دے گا۔ حالانکہ ہم نے بہت سے مرتدین کو دیکھا کہ وہ ارتداد کے بعد دولت اسلام سے نوازے گئے۔ اسی طرح بہت ظالموں کو دیکھا گیا کہ وہ اپنے ظلم سے سچے دل سے تائب ہوتے۔

جواب: اس کا منہ یہ ہے کہ جب تک وہ لوگ اس کفر پر ثابت قدم رہیں اور اس کی محبت ان میں ہو اور اسلام کی طرف وزہ برابر بھی رغبت نہیں رکھتے، انہیں اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دے گا۔ ہاں اگر وہ حق کی حقانیت میں سوج بجا کر کس۔ حق کے قائل گرد و لائل کو مصفاۂ نگاہ سے دیکھنے کی کوشش کریں تو پھر اللہ تعالیٰ ہدایت دے گا یعنی ان کے لیے ہدایت پیدا کرے گا۔ اُولَٰئِكَ، وہی لوگ جو اپنے اوصاف کے ساتھ مذکور ہوئے۔ یعنی وہ بُری صفات جو پہلے مذکور ہوئیں۔

جَزَاءُ وَّهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ، ان کی جزا یہ ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے ان پر۔ لعنت یعنی جنت سے دور کرنا اور عقوبت و عذاب نازل کرنا وَاللَّعْنَةُ لَعْنَةُ اور فرشتوں کی لعنت۔ ملائکہ بھی لوگوں کی طرح اقوال سے لعنت کرتے ہیں۔ وَالنَّاسِ اَجْمَعِينَ ○ اور تمام لوگوں کی لعنت۔ اور ”الناس“ سے مومن مراد ہیں۔ اس لیے کہ ”الناس“ سے اگر تمام لوگ مراد ہوں تو معنی ہو گا کہ تمام لوگ ایک دوسرے کو لعنت کرتے ہیں اور یہ ناموزوں ہے ہاں اگر تمام لوگ مراد ہوں تو اس کا منہ یہ ہو گا کہ وہ اپنے آپ کو غیر مبطل و کافر سمجھ کر دوسرے کو لعنت

کرتا ہے حالانکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ کافر ہوتا ہے جس کا اسے علم نہیں۔

خَلِدَ بْنَ فِيْهًا ۚ وَهٖ اَسْخَرُ مِنْ مَّيْمَنِهِمْ ۚ وَهٖ اَسْخَرُ مِنْ مَّيْمَنِهِمْ ۚ

یہ علیہم کی نصیر سے حال ہے یعنی وہ لعنت و عذاب میں ہمیشہ رہیں گے۔ خلود فی اللعنتہ کا منہ یہ ہے کہ وہ بدست میں ہمیشہ ہمیشہ ان پر ملا کر اور مومنین بلکہ جو ان کے ساتھ بہم میں ہوں گے لعنت کرتے رہیں گے کہ وہ اس لعنت سے ہی حال میں بھی خالی نہیں ہوں گے۔

لَا يَخْفِي عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ ۝ اور نہ ان سے عذاب ہٹا دیا جائے گا۔ اور نہ ہی ہمت دینے جائیں گے۔

الانتظار بمعنی التاخیر (ہمت دینا) یعنی نہ ان سے عذاب ہٹا دیا جائے گا۔ اور نہ ہی ان کے لیے عذاب کو ایک وقت سے دوسرے وقت تک مؤخر کیا جائے گا۔

مسئلہ کفار کو دائمی عذاب ہو گا اور ان کے لیے ضرر ہی ضرر ہو گا جس میں ذرہ باری بھی نفع کی گنجائش نہیں ہوگی اور نہ ہی عذاب ان سے منقطع ہو گا۔ ہم اللہ تعالیٰ کے عذاب اور ان اسباب سے پناہ مانگتے ہیں جو عذاب کی طرف لے جانے والے ہیں۔

اِنَّ السَّٰدِیْنَ تَابُوْا مِنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ ۚ وَاصْلَحُوْا ۚ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝ تو بے شک اللہ تعالیٰ غفور رحیم ان کی توبہ قبول کر کے ان پر لطف و کرم کرتا ہے۔

مسئلہ اصلحو کے تابوا پر لطف ڈالنے سے معلوم ہوا کہ صرف توبہ سے کام نہیں بنتا جب تک کہ اس کے ساتھ عمل صالح نہ ہو۔

مسئلہ ارتداد وغیرہ (جو زمانہ ماضی میں سرزد ہوا) پر نادم ہونا اور آئندہ مستقبل میں ان کے ارتکاب سے باز رہنے کے پختہ ارادہ کا نام توبہ ہے۔

مسئلہ حقیقی توبہ یہ ہے کہ باطن کو مراقبات سے حق کی طرف متوجہ کیا جائے اور خلق خدا سے معاملات صحیح رکھے جائیں۔ ف ایسی ندامت اور توبہ ہر اس شخص کو نصیب ہو سکتی ہے جو نفسِ امّارہ کے استیلا کو قلب پر وارد نہ ہونے دے بلکہ اس سے نفس کی تمام آلائش کو قلب سے دور رکھے۔ ایسے شخص کے نفس کے حجابات کے آگے نور کی استعداد کا مسک اس کے قلب پر اثر انداز ہوتا ہے جس پر اسے رحمت و توفیق ایزدی اپنے دامن میں لے لیتی ہے۔ تب اسے ندامت حقیقی کی دولت نصیب ہوتی ہے۔ پھر اس وجہ سے وہ ہمیشہ ریاضات کے باب تزکیہ و تصفیہ پر متوجہ رہتا ہے۔

حکایت ایک دن حضرت سرمدی مقلی قدس سرہ نے فرمایا کہ مجھے اس ضعیف سے بہت زیادہ تعجب ہوتا ہے جو آپ

سے بہت بڑے قوی کی نافرمانی کرتا ہے۔ اس کے بعد دوسرے دن میں نے صبح کی نماز پڑھی تو میرے ہاں ایک نوجوان حاضر ہوا اور اس کے پیچھے بہت سے سواروں کے سوا اور ان کے آگے حسین و جمیل لڑکے خدام تھے اور وہ خود بھی بہتر سواری پر سوار تھا۔ اپنی سواری سے نیچے اتر کر پوچھا کہ تم میری سقلی رحمۃ اللہ علیہ کون ہے؟ میرے ہم نشینوں نے میری طرف اشارہ کیا۔ وہ میرے ہاں حاضر ہو کر السلام علیکم کہہ بیٹھ گیا۔ اور کہا، میں نے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ مجھے اس ضعیف سے تعجب ہے جو اپنے سے بہت زیادہ قوی کی نافرمانی کرتا ہے ضعیف سے آپ کی مراد کیا ہے اور قوی سے کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ضعیف سے ابن آدم مراد ہے اور قوی سے اللہ تعالیٰ۔ ابن آدم نہایت ہی کمزور ہو کہ بہت بڑی قوی ذات اللہ تعالیٰ کا بے فرمان ہے۔ میری یہ تقریر سن کر وہ نوجوان رو پڑا اور کہا:

یا حضرت! کیا آپ کا رب مجھ جیسے غریق الغفیان کی تو بہ بھی قبول فرمائے گا۔ جب کہ میرا بال گناہوں میں غرق ہے۔ اور میرے اوپر حقوق العباد کی گوشمار ہی کوئی نہیں۔ اب میں کیا کروں۔

حضرت سری سقلی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: جب تو پورے طور پر سنی کا ہو جائے گا تو تیرے مطالبہ کرنے والوں کو وہ خود راضی کرے گا۔

چنانچہ حدیث شریف میں ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو مطالبہ کرنے والے لوگ اللہ کے دوست سے مطالبہ کے لیے آجائیں گے ملائکہ کرام اعلان کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کے دوست کو مٹ چھڑو۔ اب اس پر جتنے حقوق ہیں، وہ اللہ تعالیٰ خود ادا کرے گا۔ مطالبہ کرنے والوں کو ان کے مطالبات پر انھیں بہت بلندہ مراتب عنایت فرمائے گا۔ اس پر وہ مطالبہ کرنے والے اپنے مطالبات ترک کر دیں گے۔

حضرت سری سقلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی یہ تقریر سن کر پھر وہ شخص غوب رویا اور عرض کی کہ یا حضرت! مجھے اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا راستہ بتائیے۔ آپ نے فرمایا: اگر تم میاں زد لوگوں کا راستہ اختیار کرنا چاہو تو بکثرت روزے رکھو، اور نوافل بہت زیادہ پڑھو اور گناہوں کو بالکل ترک کر دو۔ اگر تم اولیاء کا راستہ اختیار کرو تو ماسوائے اللہ کے تعلقات سے بالکل آزاد ہو کر خالص عبادت حق میں مصروف ہو جاؤ۔

نسخہ صوفیانہ: سالک کے لیے ضروری ہے کہ وہ تمام گناہوں سے توبہ کر کے اپنے تمام نیایات کو اللہ تعالیٰ کے مشاہدہ کے تصورات میں لگانے سے

بہشت تن آسانی آکھ خوری

کہ بردوزخ نیستی بگذری

یعنی حضور باقی اور حیات ابدی میں اس وقت پہنچ سکو گے جب اپنے وجود کو وجود حق میں فنا کر دو گے اور اخلاق ذمیرہ کو مٹا کر اخلاق حمیدہ پیدا کر لو گے۔ جب تم اس مشکل بھرے راستے کو طے کر لو گے تو تمھیں جناب مطلق تک سائی

نصیب ہو جائے گی۔

حدیث شریف حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ مجھے ایک دن حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے عبداللہ! دنیا میں ایسے رہو جیسے تم مسافر ہو۔ یعنی دنیا کو جھانک کر بھی نہ دیکھو اور نہ ہی اسے اپنا وطن تصور کرو اور نہ ہی اس میں کوئی شغل اختیار کرو جیسے مسافر سفر میں کوئی شغل اختیار نہیں کرتا۔ جب اس کا وہاں سے کوچ کرنے کا ارادہ ہو بلکہ اپنے آپ کو اصحاب القبور میں شمار کرو۔

تفسیر صوفیانہ اس میں اشارہ ہے کہ بندہ اپنے اس اضافی وجود کے تصور کو ایسا مٹائے کہ اسے صرف اللہ تعالیٰ کا وجود نظر آئے۔ بدن روح کے لیے منزلہ قبر کے ہے جیسے میت قبر میں اپنے مولا کے ہر امر کے سامنے تسلیم خم رکھتی ہے اور وہ کسی شے کے درپے نہیں ہوتی۔ ایسے ہی انسان کے لیے ضروری ہے کہ آفات بدنیہ و قلبیہ کے فکریں رہے بلکہ فطرت اعلیٰ اور شہود تام کو مد نظر رکھ کر اس حال میں غوش رہے جس حال پر اسے مولیٰ رکھے لیکن ایسی آفات سے بہت بخور سے ہیں جنہیں سلامتی نصیب ہو۔ (ورنہ اکثر ایسی آفات میں مبتلا ہو کر مقصود سے محروم رہے، ہاں جس بندے پر تو بہ کا دروازہ کھل جاتا ہے تو وہ اپنے سے فوت شدہ مقامات حاصل کر لیتا ہے۔ اسے سالک! خبردار! کسی وقت بھی نفس کی کسی ہی برائی کے اسباب کی اجازت نہ دینا۔ جب تم نے کسی وقت بھی نفس کے لیے کسی برائی کا دروازہ کھولا تو سب سے پہلے وہ خمرہ (وسوسہ شیطانی) میں مبتلا کر دے گا۔ جیسے بارش صرف ایک قطرہ ہے (لیکن قطرہ کی بہتات کئی ٹکوں کو تباہ کر ڈالتی ہے)۔

حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا:

حدیث شریف

”اس قوم کا کیا غلط رویہ ہے کہ وہ مدد سے تجاؤز کرنے والوں کو عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ لیکن عبادت گزار نیک لوگوں کی تحقیر کرتے ہیں۔ قرآن پر اتنا عمل کرتے ہیں جو ان کی خواہش نفسانیہ کے موافق ہو اور جو ان کی خواہشات نفسانیہ کے مخالف ہے اسے ترک کر دیتے ہیں؟“

انہی لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ کتاب کے بعض حصہ پر ایمان لاتے ہیں اور اس کے بعض حصہ کو ترک کر دیتے ہیں۔ ان امور میں بہت زیادہ کوشش کرتے ہیں جو ان کے لیے قدرت نے اپنے ذکر و کم لگایا ہے یعنی تقدیر کے حتمی فیصلے اور رزق مقرر کردہ اور اجل معین شدہ لیکن ان میں معمولی سے معمولی توجہ بھی نہیں کرتے کہ جن کے مقلق انہیں کوشش اور جدوجہد کرنی لازم ہے یعنی اجسرو و ثواب کا حصول اور سعی مشکورہ اور ایسی تجارت کہ جس میں انہیں کسی قسم کا خسارہ نہیں۔

سبق: اسے سالک! اگر تمہیں میری نصیحت سمجھ آ جائے تو تم تمام اپنی کوشش امور آخرت میں صرف کر دو نہ کہ دنیوی امور میں بلکہ اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگنا ہے تو صرف اس کا مشاہدہ مانگو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطا فرمائے۔ (آمین)

تفسیر عالمات

تفسیر عالمانہ

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، کفر کیا یعنی علیہ السلام کے ساتھ۔ بَعْدَ إِيْمَانِهِمْ، بعد ایمان لانے کے کہ وہ موسیٰ علیہ السلام اور توریت پر ایمان رکھتے تھے۔ ثُمَّ اِشْرَاؤُاْ كُفِّرُوا، پھر وہ کفر میں بڑھے۔ جب انھوں نے حضور سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت سے انکار کیا اور قرآن کو نہ مانا اس کا یہ معنی ہے کہ حضور علیہ السلام کے تشریف لانے سے پہلے ان پر ایمان رکھتے تھے جب حضور سرور عالم آتشریف لائے تو انکار کر دیا۔ اس لحاظ سے وہ کفر میں بڑھے۔ اس انکار پر اصرار کیا اور آپ کو مطعون کیا اور ان پر ایمان لانے سے دوسروں کو روکا اور وعدہ میثاق توڑ دیا۔ لَنْ تُقْبِلَ تَوْبَتُهُمْ، ان کی توبہ ہرگز قبول نہیں ہوگی۔ اس لیے کہ وہ اس وقت توبہ کرتے ہیں جب موت سامنے آجاتی ہے۔

نکتہ : ان کے توبہ نہ کرنے کو عدم قبول کے ساتھ تفسیر کرنے میں اس طرف اشارہ ہے کہ ان کا حال بہت بُرا ہے اور وہ اس لائق نہیں ہیں کہ ان کی بری طرح سرزنش کی جائے اور وہ اب اس حال کا پوئچ چکے ہیں کہ اب انھیں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید بھی نہ رکھنی چاہیے اس لیے کہ اب اگر وہ توبہ کریں گے بھی تو خالی آزمائش تھیں جو کہ ان کو اب تو وہ مرتد ہیں اور کفر کی آخری سرحد کو پہنچ چکے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس جملہ پر داؤد حائف نہیں۔

وَأُولَٰئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ ۝ یہ لوگ گم کن طور پر گمراہ ہیں۔

یہ حصہ الکمال کے قبیل سے ہے ورنہ ہر کافر گمراہ ہے خواہ وہ ایمان لانے کے بعد کافر ہو جائے یا پہلے ہی کفر کرے اور ان کے کفر میں گمراہی تک پہنچنے کی ایک علامت یہ ہے کہ وہ اس گمراہی پر خوب جیسے ہوئے ہیں کہ ان سے ہدایت کی امیدیں بھی منقطع ہو چکی ہیں۔

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ مَا تَوَادَّوْهُمُ كَفَرًا فَلَنْ يُقْبَلَ، بے شک وہ لوگ جو کافر ہوئے اور
اسکے کفر پر مرے تو ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ یہاں پر فارسی لے داخل ہوا ہے کہ ان کی کفر کی موت ان کے قید کے عدم
قبولیت کا سبب ہے۔ یہ فارسی ہی ہے تاکہ معلوم ہو کہ مبتدا اپنی خبر کا سبب ہے۔ مِنْ أَحَدِهِمْ کسی ایک سے
قیدہ۔ قُلْ هُوَ الَّذِي مَرَضَ ذَهَبًا، زمین کے برابر سونا۔

ذہبا تمیز ہے یعنی اگر وہ لوگ اپنی جان رہائی میں مشرق سے مغرب تک زمین کو سونے سے بھر دیں۔

وَلَوْ اِفتَدٰی بِہٖ طَ اَکْر اِس زَمِیْنِ کَے بَرا بَر سَونَے کَے فِذِیہ کَے طَور پَر دِیَسَ۔

سوال : ان سے زمین کے برابر سونے کے قبول نہ کرنے کے کلمات سے معلوم ہوتا ہے کہ کافر قیامت میں سونے وغیرہ کا مالک ہوگا کہ جس سے وہ فدیہ دے کر جان چڑھانے کی کوشش کرے گا حالانکہ مسلمات سے ہے کہ وہ کھجور کے چھلکے کے برابر بھی کسی چیز کا مالک نہیں ہوگا۔ بچہ جانے کہ زمین کے برابر سونا؟

جواب ایہ مضمون علی سبیل الفرض والتقدیر ہوا ہے۔

ف: چونکہ سونا مال و اسباب میں اعلیٰ شے سمجھا جاتا ہے۔ اس لیے اس کا ذکر فرمایا اور زمین کے برابر سے کثرت اور فراوانی مراد ہے یعنی کافر قیامت میں اگر بہترین مال پر بھی قدرت پا جائے اور ہو بھی اس کی پاس وافر وافر پھر اسے خرچ کرنے پر قدرت بھی ہو تاکہ وہ اپنے مطالب حاصل کر سکے تو تب بھی اسے یہ نصیب نہ ہوگا کہ اتنا زیادہ مال صرف کر کے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نجات دے سکے۔ مقصد یہ ہے کہ کافر قیامت میں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نجات پا جائے بالکل ناامید ہو چکے ہوں گے۔

وَأُولَٰئِكَ - یہ ان لوگوں کی طرف اشارہ ہے جو انہی اوصاف قیصر کے ساتھ مذکور ہوئے۔ لَٰكُم مِّنْ أَلْفِ يَوْمٍ عَذَابٌ - ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ وَمَا لَٰكُم مِّنْ مُّحْسِنِينَ ۝ اور نہ ہی ان کے لیے کوئی مددگار ہوں گے جو انھیں عذاب سے بچا سکیں یا ان سے عذاب ہلکا کر سکیں۔

یہ من زائدہ استغراق کا فائدہ دیتا ہے اور جمع کا صیغہ ضمیر ہم کی رعایت کی وجہ سے لایا گیا ہے یعنی ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔

حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا:

حدیث شریف: ”قیامت میں سب سے زیادہ ہلکا عذاب اسے ہوگا جسے کہا جائے گا کہ کیا تمہارے لیے تمام روئے زمین ملکیت کے طور پر دی جائے تو کیا پھر تو اپنے چھڑانے کے لیے ندیہ کے طور پر دے گا۔ وہ عرض کرے گا ہاں! اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں نے اس سے بہت زیادہ آسان معاملہ کیا تھا۔ لیکن تو نے انکار کر دیا تھا وہ یہ کہ جب تو اپنے باپ آدم علیہ السلام کی پشت میں تھا تو میں نے کہا کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا لیکن تو نے انکار کرتے ہوئے کہا کہ نہیں، میں تو تیرے ساتھ ضرور کسی کو شریک کروں گا۔“

ف: حضرت امام رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کافر تین قسم کے ہوتے ہیں:

① اپنے کفر سے پورے طور پر اور صحیح اور سچی نیت سے توبہ کر لے اور اس کی توبہ بھی قبول ہو جائے۔ یہ وہ ہیں جن

کا ذکر اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا:

”الَّذِينَ تَابُوا وَاصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ“

② بظاہر توبہ کرے لیکن اس کا دل بدستور منکر ہو۔ یہ وہ ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس آیت سے پہلے

بیان فرمایا، فرمایا:

”لَنْ تَقْبَلَ تَوْبَتَهُمْ“

③ وہ یہی کہ توبہ کے بغیر مر جائے اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے انہی آیات میں یوں فرمایا:

”وَهُمْ كُفَّارٌ“ آیت

تفسیر صوفیانہ

حقیقی کافر وہ ہیں کہ جن کے قلوب پر نفس امارہ کا غلبہ ہے اور وہ نفس امارہ قلوب پر پوری قدرت پا جائے اور ان پر غل و غش کے انبار لگا دے۔ یہی لوگ شر اور گمراہی میں انتہا کو پہنچ جاتے ہیں، سرکشی اور بغاوت میں یکتا ہوتے ہیں اسی لیے زمین کے برابر سونا ہوتا بھی ان سے قبول نہیں کیا جاتے گا اس لیے کہ وہاں تو وہ امور قبول ہوتے ہیں جو نورانیت سے لبریز اور باقی رہنے والے ہوں۔ کیونکہ آخرت تو نور اور بقا کا ملک ہے وہاں تو امور ظلمانیہ فانیہ کا نام و نشان تک بھی نہیں اور ان کے کفر اور حق سے محجوب ہونے کا سبب بھی یہی تھا کہ وہ ان حقائق فانیہ کی محبت میں منہمک تھے، پھر وہی امور ظلمانیہ فانیہ کیسے الہ کا فدیہ بن کر ان کی جان چھڑا سکتے ہیں۔ جن امور کو وہ اپنی نجات اور قرب و قبول کا سبب سمجھتے رہے بعد میں وہی اشیا مان کی ہلاکت اور خسارہ اور محرومی کا سبب بنے۔

سبق: اے ساکب! تو کفر کے اوصاف سے کنارہ کشی اختیار کر لے۔ کفر کے اوصاف یہ ہیں:

حُب دنیا -

①

اتباع شہوات -

②

خواہشات نفسانیہ کی طرف متوجہ ہونا -

③

حق سے روگردانی کرنا ہے

④

ترا شہوت و کبر و حرص و حسد

چوں خون در رگند و چوں در جسد

ترجمہ: تیرے اندر شہوت و کبر و حرص اور حسد ایسے ہیں جیسے خون رگوں میں اور جان جسم میں۔

یعنی جیسے خون رگ و ریشہ میں جاری و ساری ہے اور جیسے کہ روح جسم کے ہر ذرے میں ہے اسی طرح یہ صفات مذکورہ

تجھے محیط ہیں۔

اگر این دشمنان تقویت یافتند

سراز حکم درائے تو بر یافتند

ہوا و ہوس را مانند ستیزا

چو بینند سر پنجہ عقل تیز

ترجمہ: اگر یہ دشمن قوت پانگے تو پھر وہ تیرے حکم سے روگردانی کریں گے۔ ہوا و ہوس کو جنگ کی سسک نہیں رہتی جب

دیکھتے ہیں کہ عقل کی طاقت مضبوط ہے۔

یعنی جب مرد اپنے آپ کو شرع کا تابع بنا دیتا ہے تو اس کی عقل اس کی خواہشات پر غالب رہتی ہے اس پر صفات

درندگی یعنی شیطانی عادتیں غلبہ نہیں پا سکتیں۔

حدیث شریف : حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اپنی امت پر بڑا خوف ہے کہ وہ خواہشات کی اتباع اور لمبی لمبی آرزوؤں میں مبتلا ہو جائیں گے۔

خواہشات نفسانیہ انسان کو سدا رہا رہتی ہو جاتی ہیں اور لمبی لمبی آرزوئیں آخرت کے امور سے فراموش کر دیتی ہیں۔
روحانی نسخے، حضرت ذوالنون مصری رحمہ اللہ تاملنے نے فرمایا :

- (۱) عبادت کی کبھی فکر ہے۔
- (۲) حق بات پر پہنچنا غلط خواہش اور نفس کی مخالفت میں ہے۔ اور نفس کی مخالفت کا یہی مطلب ہے کہ اس کی خواہشات کو دبایا جائے۔

حکایت حضرت جعفر بن نعیر فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت بنید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک درہم دے کر فرمایا کہ انجیر لے آؤ۔ میں نے ان کے حکم کے مطابق انجیر خریدی۔ آپ نے روزہ انظار کرتے وقت ایک انجیر منہ میں رکھی ہی تھی کہ فوراً منہ سے نکال کر اسے پھینک مارا اور زار و قطار روئے۔ پھر مجھے فرمایا : اسے لے جا۔ میں نے عرض کی کہ کیا بات ہے۔ فرمایا : میں نے انجیر منہ میں ڈالا تو میرے دل میں خیال گزرا اور ہاتھ نے سمجھایا کہ تجھے شرم نہیں آتی کہ ترک شہوات کا اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا اور اب پھر اس وعدہ کو توڑ کر شہوت رانی کر رہے ہو۔

ف : حضرت سلیمان دارانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا : جو رات کو نیکی میں گزارتا ہے اسے دن کے لیے بھی نیکی کی توفیق ملے گی اور جو دن کو نیکی سے گزارتا ہے تو اسے رات کو نیکی کی توفیق نصیب ہوگی۔ جو شخص سچے دل سے ترک شہوت کرتا ہے، اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے قوت ربانی نصیب ہوگی اور اللہ تعالیٰ کی شان بلند ہے کہ وہ شہوت کے تارک کو ترک شہوت کی وجہ سے عذاب میں مبتلا نہ کرے۔

تقریر عجیب : سنا کہ کو معلوم ہونا چاہیے کہ انسان کا ایک عجیب لطیف دراصل یہ اخلاق غمومہ کا گنجینہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے بڑے اخلاق امانت کے طور پر رکھے ہیں جو انسان کے تمام جسم کو محیط ہیں۔ دراصل یہ برائیوں کا خورگاہ ہے۔ اس لیے یہ برائیوں کا حکم دیتا ہے۔ اس کی تخلیق بھی اس لیے ہوئی کہ یہ ان روحانی امور کے لیے سدا رہا رہے جو ملکوت الاعلیٰ سے تعلق رکھتی ہیں اس لیے کہ وہ امور روحانی انسان کو کاہنہ کا حکم دیتے اور برائیوں سے روکتے ہیں۔ اور یہ نفس شیطانی ملکوت سفلی سے متعلق ہے اور شیاطین ہمیشہ برائی کا ہی حکم دیتے ہیں۔ اور ان کی طبیعت میں سرکشی اور انکار و استکبار ہی ہے یہی وجہ ہے کہ نفس نصیحت کو قبول نہیں کرتا۔ بلکہ انکار کرتا ہے۔

حضرت شیخ رحمہ اللہ تاملنے نے قصیدہ بردہ میں فرمایا :

فان امانتی بالو وما تعظمت

من جہلها نبذیر الشیث والہرم

ترجمہ: ایسے شک میں نفس امارہ اپنی جہالت کی وجہ سے بڑھاپے وغیرہ کے پیامبروں سے نصیحت نہیں لیتا۔
 تشریح: وہ نفس برائیوں اور عیوب کا حکم دیتا ہے وہ بڑھاپے کے پیامبر سے نصیحت قبول نہیں کرتا۔ باوجودیکہ بڑھاپے کی منزل میں
 طے کر رہا ہے لیکن گمراہی کی انتہا کر دیتا ہے اور نہ ہی مذمت کے ہاتھوں سے شہوت کے گھوڑے کی رگام تھامتا ہے۔
 فت: اللہ تعالیٰ نے نفس کو جہنم کی صورت میں پیدا فرمایا ہے پھر جہنم کے ہر طبقہ کی صفت پیدا فرمادی اور یہ شہوت اس جہنم
 کا ایک دروازہ ہے جس سے جہنم کے طبقات کے جس طبقہ میں جانا چاہتا ہے اور وہ سات طبقات کے صفات یہ ہیں:

۱۔ تکبر	۲۔ حرص	۳۔ شہوت
۴۔ حسد	۵۔ غضب	۶۔ بخل
- ۷۔ تنہد (کینہ)

جو شخص اپنے نفس کو انہی صفات سے پاک اور صاف کرتا ہے تو وہ ان درکات سفیر سے گزر کر کے بہشت کے بند درجات کو پہنچ
 جاتا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا: (قد اخلص من امرکاھا) جس نے نفس کو ان صفاتِ رذیلہ سے پاک اور صاف نہ کیا تو
 وہ غائب و غاسر ہو کر جہنم کے درکات میں پڑا رہا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: قد خاب من دساھا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب
 کو نفس امارہ کے مکر و فریب اور شیطان کے شر سے بچائے۔ اور جب تک ہمارے ابدان میں ارواح قرار پکڑتے رہیں ہمارے
 حالات کو اچھا رکھے۔ (آمین یا مستعان)۔

فصلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ خیر خلقہ و نور عرشہ و زینۃ قرشہ سیدنا و مولانا

محمد و علی آلہ واصحابہ اجمعین

قد تم الجز الثالث فی الثانی والعشیرین من شہر رجب فی الیوم الرابع من سنۃ ثلاثہاتہ وثلث
 و تسعین بعد الایف من ہجرۃ ذوی المجد و الشرف صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم الف الف مرۃ۔
 والآن یلیہ الجزء الرابع انشاء اللہ تعالیٰ ثناء رسولہ الاعلیٰ علیہ التحیۃ والثناء۔
 حررہ الفکر القادری ابوالمالح محمد فیض احمد اویسی رضوی غفرلہ — بہاولپور۔

بقیہ ماشیہ صفحہ نمبر (۱۱۱)

سلہ ۱: حدیث شریف میں خون کی خرید و فروخت کو حرام قرار دیا گیا ہے لیکن موجودہ دور میں اکثر امراض کا علاج خون کی خرید و فروخت پر چل رہا ہے بلکہ بسا اوقات خون ہی سے موت و حیات کا نتیجہ نکلنا ہے یعنی خون مل گیا تو مرلین کو نئی حیات نصیب ہو گئی ورنہ موت کے گھاٹ اتر جاتا ہے۔ اور پھر اپریشن کے وقت خون کی ضرورت پڑتی ہے اور وہ ہسپتال ہی سے قیمتاً مل جاتا ہے تمام دنیا میں پھیلی ہوئی انجمن ہلال احمر (ریڈ کراس) جو نیکی کے کاموں کے لیے کہہ ارض پر مشہور ہے وہ بھی خون قیمتاً نہ بچتی ہے۔ یہ مسئلہ تفصیل طلب ہے یہاں اختصار کے طور پر اتنا لکھا جاسکتا ہے۔

فریب خوردہ را بہانہ بسیار

ورنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے ضوابط و اصول ہیں عطا فرمائے ہیں وہ اپنی طرف سے نہیں بلکہ وحی من اللہ ہیں جنہیں ہم رہتی دنیا تک اپنے لیے سرمایہ حیات اور زندگی کا دستور العمل بنائیں۔ اسی میں ہیں نہ صرف اخروی بلکہ دنیوی لاکھوں منافع نصیب ہوں گے۔ آج ہر معاملہ میں مصائب اور پریشانیوں میں گھری ہوئی ہے ان کا حل سمجھ سے بالاتر ہوتا جا رہا ہے اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قیامت تمام انسانوں کی دینی و دنیوی فلاح و بہبود کے اصول عنایت فرما گئے وہ ہم نے پس پشت ڈال کر اپنے عقول و فہم کو دوڑانے لگے اور انسانی عقول و فہم سراسر خسارے میں ہیں۔

خون حرام اور اس کی خرید و فروخت حرام، لیکن اس کے عارضی فوائد پر ہم خوش ہو گئے جیسے ایک نادان بچے کے اگے زہر رکھ دی جاتے پہلے تو وہ اسے راحت جان سمجھے گا اور پھر ہزاروں آفتوں کا شکار ہو جائے گا۔ یہی چارہ مال ہے کہ ہم ایک طرف خون و دیگر حرام اشیاء سے فوائد پاکر خوش ہو جاتے ہیں لیکن ان سے جو دیگر امراض اور خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں کہ پھر ان کا علاج سوچا بھی نہیں جاسکتا بلکہ بسا اوقات علاج کا موقع ہی نہیں ملتا مثلاً غلط گردپ کا خون گلتے سے فوری موت وغیرہ وغیرہ۔ اگر چارے مسلمان ڈاکٹر اس کا بدلہ سوچتے تو ہزاروں نعم البدل نظر و فکر کے سامنے گھوم جاتے، لیکن ان بیچاروں کو تو فہم کی تقلید سے فرصت ہی نہیں کہ کچھ سوچ سکیں۔ خون کے کاروبار کی ہر گیزی ایسے ہے جیسے سود کی لعنت۔ تو کیا اس کی ہر گیزی جواز کی صورت پیدا کر لے گی تو پھر جیسے وہ ویسے یہ۔ (اویسی)